

धर्म क्या कहता है ? : ५

जैन धर्म क्या कहता है ?

श्रीरुष्णादच भट्ट

सर्व - सेवा - संघ - प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी

प्रकाशक : मन्त्री, सर्व-सेवा-संघ,
 राजघाट, वाराणसी-१
 संस्करण : पहला
 प्रतियाँ : ३,०००; दिसम्बर, १९६३
 मुद्रक : कल्याणदास,
 संसार प्रेस, बारीपुरा, वाराणसी
 मूल्य : ५० नये पैसे

Title : JAIN DHARMA
 KYA KAHATA HAI ?
Author : Shrikrishna Datta Bhatta
Subject : Religion
Publisher : Secretary,
 Sarva Seva Sangh,
 Rajghat, Varanasi
Edition : First
Copies : 3,000; December, '63
Price : 0 50 n.P.

प्र का श की य

किसी भी प्रस या स्थावर प्राणीको न सताओ—
यह है भगवान् महावीरका संदेश ।

जैन धर्ममें अहिंसापर सबसे अधिक जोर
दिया गया है । तीर्थंकरोंने कहा है कि जीवनके हर
क्षेत्रमें अहिंसाका पालन होना चाहिए ।

जैन आचार्योंने अहिंसाके पालनके सूक्ष्मसे
सूक्ष्म निदम बताये हैं । सबका उद्देश्य एक ही है कि
प्राणीमात्रके प्रति प्रेम और करुणाका व्यवहार किया
जाय और सत्यमय जीवन बिताया जाय ।

हमारे 'धर्म क्या कहता है ?' पुस्तक-मालाकी
यह पाँचवीं पुस्तक है—'जैन धर्म क्या कहता है ?' ।
इसके पहले वैदिक धर्मपर ३ पुस्तकें निकल चुकी हैं ।
बौद्ध, पारसी, यहूदी, ताओ, कनफ्यूश, ईसाई,
इस्लाम और सिख धर्मपर भी पुस्तकें निकल रही
हैं । सभीके मूलमें एक ही भावना है—सत्य, प्रेम
और करुणा ।

हम मानते हैं कि हमारी इस पुस्तक-मालाका
सर्वत्र स्वागत होगा ।

अ नु क्र म

१. भगवान् महावीर

५९

जन्म ५, वचन ६, विवाह ६, वैराग्य ७, तपस्या ७, उपदेश ८, संघर्षी स्थापना ८, निर्वाण ८ ।

२. जैन धर्म

१०-२३

'जैन' शब्द १०, तीर्थंकर ११, जैन सम्प्रदाय १२, धर्म-शास्त्र १२, पुराण १४, दिगम्बर साहित्य १४, आचार्य १४, जैन दर्शन १५, अनेकान्त १५, अहिंसा १६, तपस्या १८, सदाचार १९, कर्म-सिद्धान्त २२, आत्माको जीतो २३ ।

३. महावीरने कहा है

२४-५९

१. धर्मका आचरण करो २४, २. आठ प्रकारके कर्म २६, ३. कर्मोंका फल पाना होगा २८, ४. आत्मने आत्माको जीतो २९, ५. कषायोंको छोड़ो ३०, ६. किमीकी हिंसा मत करो ३५, ७. हितकारी मत्स्य घोड़ो ४०, ८. चोरी गिननेकी भी नही ४३, ९. ब्रह्मचर्यकी तपस्या ४५, १०. परिग्रहका त्याग करो ५१, ११. प्रमाद मत करो ५५, १२. सखा ब्राह्मण : भातु और भिक्षु ५६, १३. सपको क्षमा ५९ ।

४. तत्त्वार्थ-सूत्रमें कहा है

६०-६६

१. धर्म क्या है ६१, २. मोक्षके साधन ६२, ३. पच महाजन ६३, ४. दान-धर्मके चार अंग ६६ ।

५. आचार्योंने कहा है

६७-७७

१. वही आत्मा वही परमान्मा ६७, २. मुक्त कीन होता है ६८, ३. शील ही मुक्तिका साधन ६९, ४. आयकका आचार ७०, ५. भावको शुद्ध करो ७३, ६. क्रीच जलाकर जम्ता है ७४, ७. ममताका त्याग करो ७५, ८. दान देना आवश्यक ७५, ९. सबसे मेरी मैत्री हो ७७ ।

६. पुराणमें कहा है

७८-८०

१. दया धर्मका मूल है ७८, २. हरी घागमें भी जीव है ७९ ।

श्रीगवान् महावीर

मिच्छीं मे सव्य भूगम् ।

‘तब प्राणियोंसे मेरी मैत्री है ।’—यह था महावीर का आदर्श ।

अहिंसाके मूर्तिमान् प्रतीक थे वे ।

त्याग और तपस्यासे अंतःप्रोत्थित था उनका चरित्र ।

परिग्रह एक लंगोटी तकका नहीं ।

उनका जीवन, उनकी चानो, उनके विचार सुन-सुनकर जनताका कल्याण करते रहेंगे ।

हिंसा, पशुबलि, जानिपाँठिके भेदभाव मिट्टे में बूझ दिये गये, उसी युगमें पैदा हुए महावीर और बुद्ध । दोनोंने अहिंसा का मार्ग खोला । दोनोंने अहिंसा का आवाज उठाया । दोनोंने अहिंसा का प्रचार किया ।

जन्म

कोई डायें हजार साल पुरानी बात है । ईसासे ५६६ पहले वैशाली गणन-त्रके जन्म पाये ।

तेरसको महावीरका जन्म हुआ। वैशाली है बिहारके मुजफ्फरपुर जिलेका आजका बसाढ़ गाँव।

महावीरके पिताका नाम था सिद्धार्थ। यों लोग उन्हें 'सच्चंस'—थेयांस भी कहते थे और 'जसस'—यशस्वी भी। ये जानू चंसके थे। गोत्र था कश्यप।

महावीरकी माँका नाम था त्रिशला। गोत्र था वसिष्ठ।

महावीरके बड़े भाईका नाम था नन्दिवर्धन। बहनका—मुदे-
शना सप्त। माँ-बापकी तीसरी और अन्तिम सन्तान थे महावीर।

जन्म होनेके बाद माता-पिताने नाम रखा वर्धमान।

बचपन

वर्धमानका बचपन राजमहलमें बीता। वे बड़े निर्भीक थे। किसीसे डरते नहीं थे।

आठ बरसके हुए, तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखानेके लिए शिल्पशालामें भेजा गया। वहाँ उन्होंने शिक्षा तो ली, पर उसमें उनका मन नहीं लगा। तब माता-पिताने उन्हें वहाँसे हटा लिया और कहा कि राजमहलमें अपनी इच्छाके अनुकूल रहो।

विवाह

दशेनाम्बर मान्यता है कि युवावस्थामें माता-पिताके कहनेसे वर्धमानने विवाह कर लिया था। उनकी पत्नीका नाम था यशोदा। एक बेटा भी उन्हें हुई थी, जिसका नाम था जमोज्जा—थनवद्धा। राजपुत्र जमाली से उस बेटाका विवाह हुआ था।

दिगम्बर मान्यता है कि वर्धमानका विवाह हुआ ही नहीं था ।

बैराग्य

राजकुमार वर्धमानमें अहिंसा की भावना बचपनमें ही थी । उनके माता-पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, जो जैनधर्म के २३ वें तीर्थंकर थे और महावीरमें २५० वर्ष पूर्व हुए थे । वर्धमान संन्यासे प्रेमका व्यवहार करते थे । इस बातका पूरा ध्यान रखते थे कि उनके किसी काममें किसीको भ्रष्ट न पहुँचे । उन्हें इस बातका अनुभव हो गया कि इन्द्रियोंका, विषय-वामनाओंका मुँह दूसरोंको दुःख पहुँचा करके ही पामा जा सकता है ।

बैराग्य की यह भावना दिन-दिन बढ़ती गयी ।

माता-पिताके देहान्तके बाद तीस वरसकी भरी जवानीमें वे घर छोड़कर आत्म-साधनाके लिए बाहर निकल पड़े ।

तपस्या

वर्धमान महावीरकी योग-मार्ग अच्छा लगा । उन्होंने सोचा कि योगसे ही आत्मसिद्धि होगी । योगमें ही आत्माका दर्शन होगा । योगसे ही मुक्ति मिलेगी । निर्वाण प्राप्त होगा । इसलिए सभी भोग-लालसाएँ छोड़कर वे योगकी साधनामें लग गये ।

वे ऐसी जगह रहते, जहाँ कोई विरोध न करे । वे अहीनक होता, ध्यानमें मग्न रहते । मौन रहते । हाथमें ही भोजन लेते । गृहस्थोंसे किसी चीजकी माचना न करते ।

धीरे-धीरे उन्होंने योग-साधनामें अच्छी गति प्राप्त कर ली । बारह घरसकी साधनाके बाद अन्तमें उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ ।

उपदेश

केवलज्ञान प्राप्त होनेके बाद भगवान् महावीरने जनताके कल्याणके लिए उपदेश देना शुरू किया । अर्धमागधी भाषामें वे उपदेश करने लगे, ताकि जनता उसे भली-भाँति समझ सके । तीस घरसतक उनकी धर्मदेशना होती रही ।

भगवान् महावीरने अपने प्रवचनोंमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहपर सबसे अधिक जोर दिया । त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों-का सार था ।

संघकी स्थापना

भगवान् महावीरने श्रमण और श्रमणी, श्रमणोपासक और श्रमणोपासिका सबको लेकर चतुर्विध संघकी स्थापना की । कहा, जो जिस अधिकारका हो, वह उसी वर्गमें आकर सम्भवतः पानेके लिए आगे बढ़े । जीवनका लक्ष्य है समता माना ।

निर्घाण

धीरे-धीरे संघ उन्नति प्राप्त करने लगा । देशके सिद्ध-निष्ठ भागीमें घूमकर भगवान् महावीरने अपना पवित्र संदेश फैलाया ।

तीस वर्षतक उपदेश करनेके बाद जैन धर्मके अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीरने ईसापूर्व ५२७ में अवापापुरीमें कात्तिक (आश्विन) कृष्ण अमायास्याको निर्वाण प्राप्त किया ।

भगवान् महावीरके निर्वाण-दिवसपर घर-घर दीपक जलाकर हम दीपावली मनाते हैं ।

हमारा कल्याण हो जाय, यदि हम भगवान् महावीरका यह छोटा-सा उपदेश ही सच्चे मनसे पालन कर लें कि संसारके सभी छोटे-बड़े जीव हमारी ही तरह हैं, हमारी आत्माका ही स्वरूप हैं :

इदरे य पाणे खुट्टे य पाणे
ते आत्मो माम् सन्बलीए ॥

✽ जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म अनादिकालीन शाश्वत है ।
 प्रत्येक काल-चक्रार्ध में २४ तीर्थंकर होते हैं । इस प्रकार आज
 अनन्त-सतृतीसी हो चुकी । इनमें से वर्तमान काल-चक्रार्ध के २४
 तीर्थंकर के नाम तथा उनके विन्दु इस प्रकार हैं : —

: २ :

卐 जैन धर्म

नमस्कार मंत्र

ॐ णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आचरियाणं ।
 णमो उपाध्यायाणं णमो लोए सब्बसाहुणं ॥

अरिहंतोंको नमस्कार ।
 सिद्धोंको नमस्कार ।
 आचार्योंको नमस्कार ।
 उपाध्यायोंको नमस्कार ।
 सर्व साधुओंको नमस्कार ।

अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और सर्वसाधुओंको
 नमस्कार । ये पाँच परमेष्ठी हैं ।

यह मंत्र जैनधर्मका परम पवित्र और अनादिनिधन मंत्र
 माना जाता है ।

जैनधर्म है, 'जिन' भगवान्‌का धर्म ।

'जैन' शब्द

'जैन' कहते हैं उन्हें, जो 'जिन'के अनुयायी हों । 'जिन'
 शब्द बना है 'जि' धातुसे । 'जि' माने जीतना । 'जिन' माने

जोतनेवाला । जिन्होंने अपने मनमें जो जिन, अपनी-बापोंको
जोत-लिया और अपनी-माताको जोत-ले है 'जिन' ।
तीर्थंकर

ऐसे 'जिनों'ने, तरल-सात-रूपोंमें सर्व-जीवोंको इस
संसारमें तार दिया । किनारे-का-किनारा 'तीर्थ' कहते हैं घट-
को, किनारेको । घट-बाँके-का-नाम था 'तीर्थंकर' ।

जैन-धर्ममें-तीर्थंकर-१४-प्रकार हैं, जिनके-विषय-को-३४
ही-हैं-

१. ऋषभनाथ, पिहः रैव
२. धन्वजितनाथ, " हापे
३. संभवनाथ, " पोमा
४. अभिनन्दन, " ब्रह्म
५. सुमतिनाथ, " वाह
६. पद्मप्रभ, " वल
७. सुपादर्वनाथ, " पन्ति
८. चन्द्रप्रभ, " चन्द्र
९. पुष्पदन्त, " मय
१०. शीतलनाथ, " श्वन्ता
११. श्रेयासनाथ, " श्रेया
१२. वासुपूज्य, " वासु

ऋषभनाथको 'महावीर' कहते हैं ।
महावीरको 'वर्द्धमान' कहते हैं ।
वर्द्धमानको 'महा' कहा जाता है ।

ऋषभनाथ पर

वैदिक धर्ममें राम, कृष्ण आदि अवतारोंको जैसा आदर दिया जाता है, वैसा ही जैन धर्ममें इन तीर्थंकरोंको आदर दिया जाता है। तीर्थंकर 'अवतार' नहीं हैं।

जैन सम्प्रदाय

जैन धर्म माननेवालोंके मुख्य रूपसे दो सम्प्रदाय हैं : दिगम्बर और श्वेताम्बर।

दिगम्बर वह, जो कोई कपड़ा नहीं पहनता। दिग् माने दिशा। दिशा ही अम्बर है जिसका, वह दिगम्बर। इस सम्प्रदाय-वाले श्रमण कोई कपड़ा नहीं पहनते। नग्न रहते हैं। वेदोंमें भी इन्हें 'वातरक्षना' कहा है।

श्वेताम्बर वह, जो सफेद कपड़े पहनता है। इस सम्प्रदाय-वाले श्रमण सफेद वस्त्र धारण करते हैं।

कोई-बे००-साल-पहले-श्वेताम्बरोंमें-ही-एक-शाखा-और-निकली-'स्थानकवासि'।-में-योग-मूर्तियोंको-नहीं-पूजते।

तिरहपंथी, धीसपंथी, तारणपंथी, पापनीष आदि कुछ और भी उप-शाखाएँ हैं।

इन सबमें आचार, पूजा-पद्धति आदिको लेकर थोड़ा-बहुत भेद है, पर भगवान् महावीरमें, अहिंसा, संयम और अनेकात्म-वादमें सबका समान विश्वास है।

धर्मशास्त्र

भगवान् महावीरने उपदेश ही दिया। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं रचा। बादमें उनके गणधरोने-प्रमुख शिष्योंने-अपने गुरुके

* इस सम्प्रदाय ने मुख्य रूपसे तीन उपसम्प्रदाय दिये।— १. मूर्तीपूजक, स्थानकवासि, २. तेषांश। अन्तिम दो उपसम्प्रदायनाले योग मूर्तियों को नहीं पूजते।

स्थेताम्बर इन ग्रन्थोंको मानते हैं, दिगम्बर नहीं। उनका कहना है कि सारा प्राचीन साहित्य छुसहो गया।

पुराण

जैन-परम्परामें ६३ खलाका-महापुरुष माने गये हैं। पुराणोंमें इनकी कथाएं तथा धर्मका वर्णन आदि है। पुराणोंकी संख्या बहुत है। दोनों संप्रदायके आचार्योंने पुराणोंकी रचना की है।

मुख्य पुराण ये हैं : जिनसेनका 'आदिपुराण' और जिनसेन (द्वि०) का 'अरिष्टनेमि' (हरिवंश) पुराण, २. रवि-पेणका 'पद्मपुराण' और गुणभद्रका 'उत्तरपुराण'। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओंमें भी अनेक पुराण हैं।

दिगम्बर साहित्य

दिगम्बर पदसंख्येयगणकी प्राचीन ग्रन्थ मानते हैं। पद्म प्राभुत, अष्ट प्राभुत, मूलाचार, त्रिवर्णाचार, समयसार प्राभुत, प्राभुतसार, प्रवचनसार, नियमसार, पञ्चास्तिकाय, रयणसार, द्वादशानुप्रेक्षा, आम्रमीमामा, रत्नकरणध्वावकाचार, तत्त्वार्थसूत्र, सर्वार्थसिद्धि आदि अनेक धर्मग्रंथोंको आदरकी दृष्टिसे देखते हैं।

आचार्य

कुन्दकुन्द, कार्तिकेय, उमास्वाति, समन्तभद्र, पूज्यपाद, बट्टकेर, सिद्धसेन दिवाकर, अकलंकदेव, हरिभद्र, अमरदेव, जिनमद्रगणि, विनयविजय, आनन्दघन, स्वामी विद्यानन्दि, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, अमृतचन्द्र अमितगति, हेमचन्द्र, यशोविजय, वसुनन्दि, भीमराज आदि अनेक आचार्योंने भी अनेक धर्मग्रंथ लिखे हैं।

✧ आचार्य टेमनन्द रचित "त्रिषष्टि-शलाकायुक्त-चरित" महाकाव्य १६००० श्लोक प्रमाण) भी बृहदान्तर में वीरराजके नामकी स्तुति मिलती है।

उनका भी आदर किया जाता है। लगभग दो हजार वर्षों की आचार्य-परम्परामें जैन-आचार्योंने विपुल साहित्यका निर्माण किया है।

जैनदर्शन *दर्शन*

जैनधर्ममें संसारको, जगत्को अनादि-अनन्त माना जाता है। जैनी मानते हैं कि इस जगत्का बनानेवाला कोई नहीं। वे 'जिन' या 'अर्हत्'को ही परमात्मा मानते हैं और यह भी कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा हो सकता है। ईश्वर नामकी कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो सृष्टि का संचालन करे। छह द्रव्य-शिद्धान्तके अनुसार सृष्टि अनादि-निधन है।

अनेकान्त

जैनदर्शनका सबसे ऊँचा सिद्धान्त है, अनेकान्त। 'अनेकान्त' कहते हैं, एक चीजना अनेक धर्मात्मक होना। मित्र-मित्र दृष्टिमें जब हम देखते हैं, तो एक ही चीज अनेक धर्मात्मक दिखाई पड़ती है। एक दृष्टिसे एक चीज सत् मानी जा सकती है, दूसरी दृष्टिसे वही अयत्। अनेकान्तमें समस्त विरोधोंका समन्वय हो जाता है।

जैसे, देवदत्त किसीका बेटा है तो किसीका बाप। किसीका भाई है तो किसीका भतीजा। किसीका मित्र है तो किसीका शत्रु। एक ही देवदत्तके अनेक रूप हैं। कोई उसे किसी रूपमें देखता है, कोई किसी रूपमें। ~~इसलिए उसका कोई एक ही रूप~~ सही है, ऐसा कहना ठीक नहीं।

जो आदमी इस बातको जानता है कि हर चीज नित्य है, वह जीवन और मृत्युमें सम रहता है ।

जो आदमी इस बातको जानता है कि हर चीज नित्य ही नहीं, अनित्य भी है, वह उसके संयोग और वियोगमें सम रहता है ।

जो आदमी इस बातको जानता है कि हर चीज सटश है, वह किसी जीवसे घृणा नहीं करता ।

जो आदमी इस बातको जानता है कि हर चीज सटश ही नहीं, विसटश भी है, वह किसीमें आसक्त नहीं होता ।

तो, जो आदमी अनेकान्तको मानता है, सत्यको अनेक दृष्टिकोणोंसे देखता है, वह अपने किसी हठको लेकर नहीं बैठता । किसी बातपर अड़ता या झगड़ता नहीं । समभावसे रहता है । सुख और दुःख, लाभ और हानि, यश और अपयश, मान और अपमान, प्रशंसा और निन्दा सब उसके लिए बराबर है ।

इसीका नाम है 'स्याद्वाद' । जैनियोंके मतसे इसका अर्थ है : 'सापेक्षता', 'किसी अपेक्षासे' । अपेक्षाके विचारसे कोई भी चीज सत् भी हो सकती है, असत् भी । इसीको 'सर्वभंगी नय' से समझाया जाता है ।

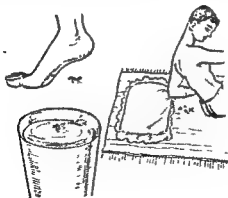
अहिंसा

प्रत्येक धर्मके दो रूप होते हैं : १. विचार और २. आचार ।

जैन धर्मके विचारोंका मूल है, अनेकान्त या स्याद्वाद और उसके आचारोंका मूल है, अहिंसा और तपस्या ।

अहिंसा परमो धर्मः । जैन धर्ममें अहिंसाको सबसे ऊँचा स्थान दिया है । उसकी इतनी सूझ ब्याख्या और विवेचना की गयी है कि उसका पूरा-पूरा पालन सबके लिए तो सम्भव है ही नहीं, बड़े-बड़े साधुओं और मुनियोंके लिए भी कठिन है ।

मनुष्य तो मनुष्य, किसी भी धस या स्यावर जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिए । हम उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते, खाते-पीते, बोलते-चालते असंख्य जीवोंकी हिंसा करते रहते हैं ।

इस हिंसासे हमें भरसक बचना चाहिए । मुनियोंके लिए अहिंसा-की व्याख्या बहुत बड़ी है, गृहस्थोंके लिए उसमें कुछ हलकी ।

अहिंसाका एक छोटा-सा उदाहरण है, रात्रिमें भोजन करनेकी मनाही । महावीर कहते हैं :

सन्ति मे सुदुमा पाणा तसा अदुय थावरा ।

जाइं राओ अपासंतो कदमेसणिवं चरे ॥

—ये भक्त अथवा स्थावर प्राणी इतने सूक्ष्म हैं कि रातमें आँखसे देखे नहीं जा सकते । इसलिए भोजनके लिए पीसे जाया जा सकता है ?

एदउल्लं धीयसंसत्तं पीणा निव्वड्डिया महिं ।

दिया ताइं विवज्जेज्जा राओ तत्थ क्हं चरे ?

—जमीनपर कही पानी पड़ा होता है, कही बीज बिखरे होते हैं । दिनमें भी बड़ी सावधानीसे हो उन्हें किसी तरह बचाया जा सकता है, पर रात्रिमें उन्हें कैसे बचा सकते हैं ?

जीवनमें अहिंसाका अधिक-से-अधिक पालन हो, तो यह निश्चय है कि प्राणीमात्रको अधिक-से-अधिक सुख मिलेगा । जैन-धर्म इसीपर सबसे अधिक जोर देता है ।

तपस्या

जैन धर्ममें तपस्याका बहुत ऊँचा स्थान है । बाहरी तपस्यामें जैन-मुनियोंकी तुलना और किसीसे करना कठिन है । आन्तरिक तपपर भी बड़ा जोर दिया गया है । मुनियोंका तप बारह प्रकारका है ।

गृहस्थधर्म है : पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिशाव्रत । इन सबमें शरीर, वाणी और कर्माको तपस्या ही तो है ।

ॐ इन सब में आदर्श कृष्ण की आचार संहिता है । जिससे वह संग्रामयुज और सादा जीवन जीता सके ।

५. मलमूत्र, कफ आदि गन्दगीको ऐसी जगह छोड़ना कि किसी जीवकी विरोधना न हो, गंदगी न फैले, उत्सर्ग समिति है ।

शुक्ति : शुक्ति माने गोपन करना, रक्षण करना । मन, वाणी और कायाको इस ढंगसे रक्षना कि दोष न होने पाये, पाप न लगने पाये । यह है शुक्ति ।

शुक्ति तीन है : १. मनोशुक्ति, २. वाग्शुक्ति और ३. काय-शुक्ति । न मनमें हिंसा या कपट आदिके भाव रखे; न क्रोधभरी, अभिमान भरी वाणी बोले, न अमत्य बोले और न किसीको मारने दौड़े, चोरी करे या और कोई पाप करे ।

भावना : भावना माने मनमें भाव लाना । भावनाएँ चार हैं : १. मैत्री, २. प्रमोद, ३. कारुण्य और ४. माध्यस्थ्य ।

मैत्री : सब प्राणियोंके प्रति मित्रताकी, प्रेमकी भावना करना । सबका अपराध क्षमा करना । किसीसे वैर न करना ।

प्रमोद : अपनेसे जो बड़ा हो, उन्नत हो उसके साथ विनयका व्यवहार करना । उसकी सेवा-स्तुतिमें आनन्द मानना ।

कारुण्य : दीन-दुखियोंके प्रति करुणाकी भावना करना । उन्हें सुख पहुंचाना ।

माध्यस्थ्य : जो बिलकुल विपरीत वृत्ति वाला या विरोधी हो, उसके प्रति क्रोध आदि न कर, उपेक्षाका भाव बरतना ।

तीन रत्न : जैन धर्ममें तीन रत्न माने गये हैं : १. सम्यक्-दर्शन, २. सम्यक्ज्ञान और ३. सम्यक्चारित्र्य ।

ॐ अदासीनता का

८ गम्याय तत्त्वमेषादाः

१. सम्यक् दर्शन : सम्यक् दर्शन है, सच्चा सिद्धान्त देराना, 'जिनने' जिन सिद्धान्तका उपदेश दिया है, उसे मानना। उसमें यत्ना रखना। सच्चे देव, शास्त्र, गुरुकी श्रद्धा धरकर मान तत्त्वोंकी श्रद्धा।

२. सम्यक् ज्ञान : सम्यक् पूर्वक होनेवाला ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान कहलाता है जिससे वस्तुका सचा ज्ञान हो।

सम्यक् चारित्र्य : बड़ा व्यवहार। सम्यक् दर्शन हो, सम्यक् ज्ञान हो, पर चारित्र्य न हो, तो उनका क्या लाभ? सम्यक् चारित्र्य ही सबकी आधार-निष्ठा है।

जैनधर्ममें रत्न त्रयकी बड़ी महिमा है। तीनों एक साथ ही होते हैं। तीनों मिलकर ही मोक्षका मार्ग कहलाते हैं।

ज्ञान तत्त्व

जैनधर्ममें सात तत्त्व माने गये हैं : १. जीव, २. धर्मीय, ३. आश्रय, ४. धर्म, ५. संवर, ६. निर्जरा और ७. मोक्ष।

जीव : वे, जिनमें चेतना हो। जैने, वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य।

धर्मीय : जिनमें चेतना न हो। जैसे, छत्र, पत्थर।

आश्रय : बंधनका जो कारण हो। आ + श्रव = आश्रय।

आत्माकी ओर बंधनका कहना है विषयभोग इन्द्रियरूपों द्वारा आत्मामें घुसते हैं और उसे बिगाड़ते हैं। इनमें कर्माय मुख्य हैं। आत्माको जो बंधे, दुःख दे, मन्त्रित करे सो कर्माय। ये कर्माय चार हैं : १. क्रोध, २. मान-अभिमान, ३. माया-कपट और ४. लोभ।

जैन धर्म में सात तत्त्व माने गये हैं : १. जीव, २. धर्मीय, ३. आश्रय, ४. धर्म, ५. संवर, ६. निर्जरा और ७. मोक्ष।

॥ अग्रधर्म तत्त्व श्रद्धा रूपी आत्मा जो छेदने वाला होता है ।

२२

जैन धर्म क्या कहला है ?

बंध : जीव के साथ कर्मका बंध जाना । जैसे, दूध और पानी दोनोंकी असली हालत बदल जाती है ।

संघर : आसक्तिको रोकना, कर्मोंको न आने देना ।

निर्जरा : बंधे हुए कर्मोंका जीवसे अलग होना । निर्जरा दो तरह की होती है : १. अविपाक और २. सविपाक ।

मोक्ष : सभी कर्म-बन्धनोंसे छूट जाना । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे कर्मोंका बन्धन शिथिल होता है और जीवको छुटकारा मिलता है ।

कुछ लोग पाप और पुण्यको लेकर नौ पदार्थ मानते हैं ।

① पुण्य^{बंधनके नष्ट निमित्त} है : अन्नदान, जलदान, स्थानदान, दीयादान, वस्त्रदान, सद्भावदान, सद्बचनदान, सत्कार्यदान और प्रमाण ।

② पाप^{बंधनके निमित्त} है : हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अन्यास्यान—तुंगली खाना, पर-परिवाद—दूसरेकी निंदा, रति^① अरति^② ~~सम्भोग~~, मिथ्यादर्शन और चाल्य—~~धर्मोंको छेदनेवाली चाल~~ ।

कर्म-सिद्धान्त

जैन धर्ममें कर्म सिद्धान्तपर बहुत जोर दिया गया है । कर्म वह है जो आत्माका असली स्वभाव प्रकट न होने दे । उसे ढंक दे ।

जैन धर्ममें ऐसा माना जाता है कि संसारके प्राणी जो दुःख भोग रहे हैं, उसका कारण है उनका अपना-अपना कर्म । इस कर्म-बन्धनसे मुक्त होना ही मोक्ष है । कर्मका जैन-सिद्धान्तमें वह

१. अहिंसा में खुश रहना

जैन धर्म में मोक्ष के लिए आत्मा को बंधनों से मुक्त करना है ।

अर्थ नहीं है जिसे कर्मव्य-कर्म कहा जाता है। 'कर्म' नामके परमाणु होते हैं जो आत्माकी तरफ निरंतर संचित रहते हैं।
आत्माको जीने

कर्म-बन्धनसे छुटकारा पानेके लिए एक ही उपाय है और वह यह कि रागद्वेषसे अतीत बनो, ईर्ष्या राग बनो। अहिंसा और अनय, त्याग और तपस्या, अस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सदाचारसे ही आत्माको जीना जा सकता है। विषमता दूरकर समता प्राप्त की जा सकती है। तभी शांति मिलेगी और शांति ही तो है निर्वाण।

“संति निर्व्याणमादित्यं !”

महावीरने कहा है

धर्मका आचरण करो

: ४ :

धम्मो मंगल मुक्खिट्ठं अहिंसा संजमो तथो ।
देवा वि सं नमंसेति जस्स धम्मो सया मणी ॥^१

धर्म सबसे उत्तम मंगल है । धर्म है, अहिंसा, संयम और तप । जो धर्मात्मा है, जिसके मनमें सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

पाणे य नाइयापज्ज अदिन्नं पि य नायए ।
साइयं न गुसं यूया एस धम्मो वुसीमओ ॥^२

छोटे-बड़े किसी प्राणीको न मारना, बिना दी हुई चीज न लेना, विश्वासघातरूपी असत्य व्यवहार न करना, यही है आरमणिप्रही लोगोंका धर्म । साधु लोग इसी धर्मका पालन करते हैं ।

समस्या काव्य का

अहिंसा

समस्या सत्य भूषण सन्निधेयु वा जगो ।

पाणाद्व्यायविहर्ष जायज्जीवाए दुःखरं ॥

चाहे सत्य हो चाहे मित्र, चाहे धैर्य हो चाहे धीर, सभी जीवोंपर, सभी प्राणिमंडल समभाव रखना, सबको अपने ऊँचा समझना हो अहिंसा है । जीवनभर किसी भी प्राणीको हानि पचन और बाधाओं न मारना, विगाहों दिया न करना एक मुक्त दर्शन काय है ।

संयम

समाधु गोप पटिपुड जीवी ।

मो जीहद संयम जीविलन ॥

इस गोपने मन्दा जागनेवाला पट्टी है, जो सबको जीवों विज्ञाता है ।

वदेद हिंस अहिंस चोर्ष अस्मद्विहर्ष

इच्छाकाम प लोभ व संयमो विहर्ष ॥

संयमी पुरुष इन चीजोंको छोड़ दे : हिंस, लोभ, चोरी, अहिंसा, मोहारी विद्या और लोभ ।

नय

सको य दुःखो सुखो वद्विहर्षो नयः ।

बाहिरो छविहो सुखो वद्विहर्षो नयः ॥

तब दो तरहका यज्ञाया वद्विहर्ष है : बाहिरी और भीतरी । बाहिरी तब ६ तरहका है, भीतरी दो तरहका है ।

१. उक्त = १५२५ । २. वद्विहर्ष = १५२५ । ३. नयः = १५२५

४. उक्त = १५२५ ।

अणसणमूणोयरिया मिस्सयायरिया य रसपरिचाओ ।
फायकिलेसो संलीणया य वज्झो तवो होई ।^१

चाहरी तप है : अनशन, ऊनोदरिका, भित्ताचरी, रसपरि-
त्याग, फायकलेस और संलीनता ।

पायच्छित्तं विणओ वेयायच्चं तहेव सज्जाओ ।
ज्ञाणं उससगो वि य अस्मिंतरो तवो होई ॥^२

भीतरी तप है : प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य—देवगुरु और
धर्मकी सेवा, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग—आत्मभावमें रमना ।

आठ प्रकारके कर्म

आत्मा की मद् - असत् प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट होने वाले परमाणु विशेष : २ : विशेष
- 'अदृष्टान्ते' है । ज्ञानावरणीय, दंसणावरणं तथा ।
- आठ प्रकार वेयणिज्जं तथा मोहं, आउकम्मं तहेव य ॥
- नामकम्मं च गोयं च, अंतरायं तहेव य ।
एवमेयाई कम्माई, अदृष्टेव च समासओ ॥^३

१. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय, ४.
मोहनीय, ५. आयु, ६. नाम, ७. गोत्र और ८. अंतराय—ये
आठ कर्म हैं ।

ज्ञानावरणीय कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माके ज्ञान-गुणपर
पर्दा पड़ जाय । जैसे, सूर्यका बादलमें डंक जाना ।

दर्शनायत्नीय कर्म : वह कर्म, जिसमें आत्माकी दर्शन-शक्तिपर पर्दा पड़ जाय । जैसे, चपरासी बड़े साहबसे मिलनेपर रोक लगा दे ।

वेदमोय कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माको साताका—सुखका और असाताका—दुःखका अनुभव हो । जैसे, गुटमरा हंसिया—भीठा भी, काटनेवाला भी ।

मोहनीय कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माके श्रद्धा और चारित्र्य गुणोंपर पर्दा पड़ जाता है । जैसे, सराब पीकर मनुष्य नहीं समझ पाता कि वह क्या कर रहा है ।

आयु कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माको एक शरीरमें नियत समयतक रहना पड़े । जैसे, केहीको जेलमें ।

नाम कर्म : वह कर्म, जिससे आत्मा मूर्त होकर शुभ और अनुभ शरीर धारण करे । जैसे, चित्रकारको रंगविरंगी तस्वीरें ।

गोत्र कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माको ऊंची-नीची अवस्था मिले । जैसे, कुम्हारके छोटे-बड़े बर्तन ।

अन्तराय कर्म : वह कर्म जिसमें आत्माकी लक्ष्मिमें बिघ्न पड़े । जैसे, राजाका भण्डारी । बिना उसकी मज्जोकि राजाकी आज्ञासे भी काम नहीं बनता ।

कर्मोंका फल पाना होगा

: ३ :

जमियं जगई पुढो जगा, कम्मेहिं लुण्णन्ति पाणिणो ।
सममेव फडेहिं गाहई, यो तस्सा मुच्चेज्जऽपुट्ठय ॥^१

इस धरतीपर जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने-अपने संचित कर्मोंके कारण ही संसारमें चकर लगाया करते हैं । अपने किये कर्मोंके अनुसार वे भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेते हैं । किये हुए कर्मोंका फल भोगे बिना प्राणीका छुटकारा नहीं होता ।

जह मिडलेयालिसं गळयं तुयं अहो वयइ एचं ।
आसय-कय-कम्म-शुरु, जीवा यमंति अहरगई ॥
सं चेय तवियमुक्कं जलोवरिं ठाइ जायलहुभायं ।
जह तह कम्मयिमुक्का लोयग्गपइट्ठिया होंति ॥^२

जिस तरह तुम्ही पर मिट्टीकी तहें जमानेसे वह भारी हो जाती है और डूबने लगती है, ठीक उसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार तथा मूर्खा, मोह आदि आसवरूप कर्म करनेसे आत्मापर कर्मरूप मिट्टीकी तहें जम जाती हैं और वह भारी बनकर अधोगतिको प्राप्त हो जाती है ।

१. सूत्र कृतांग, १-२ १-४ । २. ज्ञाना सूत्र, ६ ।

यदि तुंबीके ऊपरकी मिट्टीकी तर्हे हटा दी जाय तो वह हल्की होनेके कारण पानी पर आ जाती है और तैरने लगती

है। वैसे ही यह आत्मा भी जब कर्म-बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाती है, तब ऊपरकी गति प्राप्त करके लोकाग्र भागपर पहुँच जाती है और वहाँ स्थिर हो जाती है।

आत्मासे आत्माको जीतो

: ४ :

अप्पाणमेव जुझाहि, किं ते जुझेण यज्झओ ।

अप्पाणमेव अप्पाणं, जहत्ता सुहमेह ए ॥^१

हे पुरुष, तू आत्माके साथ ही युद्ध कर । बाहरी सन्तुओंके साथ किसलिए लड़ता है ? आत्माके द्वारा ही आत्माको जीतनेसे सच्चा सुख मिलता है ।

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुक्खाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय—सुपट्ठिओ ॥^१

आत्मा स्वयं हो दुःख तथा सुखोको उत्पन्न तथा नाश करनेवाली है । सन्मार्गपर चलनेवाली सदाचारी आत्मा मित्र रूप है, जब कि कुमार्गपर चलनेवाली दुराचारी आत्मा शत्रु ।

जो सहस्रं सहस्राणं, संगामे दुज्जए जिए ।

एवं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥^२

पुरुष दुर्जय संग्राममें दस लाख शत्रुओंपर विजय प्राप्त करे, उसकी अपेक्षा तो वह अपनी आत्मा पर ही विजय प्राप्त कर ले, यही श्रेष्ठ विजय है ।

कपायोंको छोड़ो

: ५ :

कोहं माणं च मायं च लोभं च पाप्मवद्दणं ।

घमे चत्तारि दोसे उ इच्छन्तो हियमप्पणो ॥^३

जो आदमी अपना भला चाहता है, उसे पाप बढ़ाने वाले इन चार दोषोंको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए : क्रोध, मान, माया और लोभ ।

सबसमने हूँ कोहं माणं महच्चा जिणे ।

मायं च अज्जवमावुण लोहं संतोसहो जिणे ॥^४

१. उत्तराण्य० २०।३७ । २. वही, १।३४ । ३. दशवै० ८।३७ ।

४. दशवै० ८।३९ ।

क्रोधको शांतिसे जीतो, मानको नम्रतासे जीतो, मायाको सरलतासे जीतो, लोभको संतोषसे जीतो ।

अहे वयन्ति क्रोहेणं माणेण अहमा गर्हं ।

माया गर्हं पहिग्माओ लोहाओ दुहुओ भयं ॥^१

क्रोधसे मनुष्य नीचे गिरता है । अभिमानसे अधम शक्तिको पाता है । मायासे सद्गति का नाश होता है । लोभसे इस लोकमें भी भय रहता है, परलोकमें भी ।

कोहो य माणो य अणिमाहीया माया य लोभो य पवड्डमाणा ।
अत्तारि एए कत्तिणा कसाया सिंचन्ति मूलाई पुणव्यवरस ॥^२

काँटोंमें न लाया गया क्रोध और अभिमान, बढ़ती हुई माया और लोभ ये चारों नीचे कपाय पुनर्जन्मरूपी संसार वृक्षकी जड़ोंको बराबर सोचते रहते हैं ।

कपायोंके भेद

सोलहसिहभेएणं, कम्मं तु कसायजं ।^३

कपाय मोहनीय कर्मके सोलह प्रकार हैं । कपाय चार हैं—१. क्रोध, २. मान, ३. माया और ४. लोभ । हरएकके चार-चार भेद हैं ।

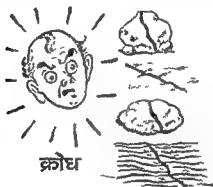
क्रोधके भेद

१. अनन्ताजुवन्धी क्रोध : पर्वतमें पड़ी दरार जैसे जुड़ती नहीं, वैसे ही ऐसा क्रोध जीवनभर शान्त नहीं होता । (वेहद क्रोध)

२. अग्रत्याख्यानी क्रोध : पृथ्वीमें पड़ी दरार जैसे वर्षा आनेपर पट जाती है, वैसे ही ऐसा क्रोध एक-आध सालमें शान्त हो जाता है। (बहुव क्रोध)

३. प्रत्याख्यानी क्रोध : रेतमें खोबी रेखा जैसे वायुके शींकसे

मिट जाती है, वैसेही ऐसा क्रोध एक-आध मासमें शान्त हो जाता है। (मामूली क्रोध)

४. संज्वलन क्रोध : पानीमें खोबी रेखा जैसे क्षीघ्र नष्ट हो जाती है, वैसे ही ऐसा क्रोध जल्दी शान्त हो जाता है। (मोठा क्रोध)

मानके भेद

५. अनन्तानुबन्धी मान : पत्थरके सम्भोके समान, जो किसी प्रकार झुकता ही नहीं।

६. अप्रत्याख्यानी मान : हड्डीके समान, जो बड़ी मठिनारसे

मुक्ता है।

७. प्रत्याख्यानी मान : काठके समान, जो उपाय करनेपर मुक्ता है।

८. संज्वलन मान : बेंतकी छकड़ीके समान, जो आसानीसे झुक जाता है।

मायाके भेद

९. अनन्तानुबन्धी माया : बाँसकी कठोर जड़ जैसी, जो किसी तरह टेढ़ापन नहीं छोड़ती।

१०. अप्रत्याख्यानी माया : मेंढेके सींग जैसी, जो बड़े प्रयत्नसे अपना टेढ़ापन छोड़ती है।

११. प्रत्याख्यानी माया : बैलके सूत्रकी छार जैसी, जो वायुके झोकसे झिड़ जाती है।

१२. संज्वलन माया : बांसकी चोपटके समान ।
लोभके भेद

१३. अनन्तानुबन्धी लोभ : किरमिचके रंग जैसा दाग, जो एक बार चढ़नेपर उतरता नहीं । (बेहद लालच) ।
१४. अश्रुत्याख्यानी लोभ : गाड़ीके कीट जैसा दाग, जो

एकबार कपड़ेको गुन्दा कर देनेपर बड़े प्रयत्नसे मिटना है ।
(बहुत सालब) ।

१५. श्रद्धाभ्यामी लोग : कीचड़ जैसा दाग, जो कपड़ोंपर पड़ जानेपर साधारण प्रयत्नसे छूट जाता है । (मामूली सालब)

१६. संज्यवन लोग : हल्दीके रंग जैसा दाग, जो धूपकी धूल लगने हो दूर हो जाता है । (मीठा सालब) ।

किसीकी हिंसा मत करो

: ६ :

आश्रमि लोग पाणा समा अधुवा थावरा ।

ते जाणमजाणं या न हणे नो विधायण ॥' दाग /

इस लोकमें जिनने भी भ्रम और भ्रष्टाचार जीव हैं, उनकी न तो जानमें हिंसा करो, न अनजानमें । दूसरोंसे भी किसीको हिंसा नहीं कराओ ।

भ्यावर जीव होने हैं एक इन्द्रियवाले, स्पर्श-इन्द्रियवाले

जीव । ये पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं, पर अपने आप चल-फिर नहीं सकते । जैसे, पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति आदि ।

नस जीव होते हैं दो, तीन, चार अथवा पाँच इन्द्रियवाले जीव । ये जीव अपनी इच्छासे चल-फिर सकते हैं, डरते हैं, भागते हैं, खाना ढूँढ़ते हैं ।

दो इन्द्रियवाले जीवोंके दो इन्द्रियाँ होती हैं । एक स्पर्शन, दूसरी रसना । जैसे, केंचुआ, घोंघा, जोंक आदि ।

तीन इन्द्रियवाले जीवोंके तीन इन्द्रियाँ होती हैं : स्पर्शन, रसना और घ्राण । ये छू सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सूँघ सकते हैं । जैसे, चीटी, खटमल, जूँ, घुन, दीमक आदि ।

चार इन्द्रियवाले जीवोंके चार इन्द्रियाँ होती हैं : स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु । जैसे, मक्खी, मच्छर, भौंरा, धरें,

टिड्डी, बिच्छू आदि ।

पाँच इन्द्रियवाले जीवोंके पाँच इन्द्रियाँ होती हैं : स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण । जैसे, सो, पुरुष, बालक, गाम, बैल, घोड़ा, हाथी, मगर मच्छ, साँप, चिड़िया आदि ।

जगनिस्सिण्हि मूण्हि तसनामेहि धावरेहि च ।

नो तेसिमार्भे दंढं मणसें वयेसा कायसा चेयं ॥^१

संसारमें जितने भी भ्रष्ट और स्थावर जीव हैं, उन्हें न तो शरीरसे दण्ड दो, न वचनसे दण्ड दो और न मनसे दण्ड दो ।

अस्मत्थं सव्यओ सच्यं हिस्स पाणे पिवायए ।

न हणे पाणिणो पाणे मयवेराओ उवरए ॥^२

सबके भीतर एक-ही आत्मा है, हमारी ही तरह सबको अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसा मानकर डर और बैरसे छूटकर किसी प्राणीकी हिंसा न करे ।

सयं तिवायए पाणे अदुवाऽमेहि धायए ।

हणन्ते याऽणुजाणाइ धेरं बहदेहं अप्पणो ॥^३

जो परिग्रही आदमी खुद हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा करवाता है और दूसरोंकी हिंसाका अनुमोदन करता है, वह अपने लिए बैर ही बढ़ाता है ।

एयं सु नाणिणो सारं जं न हिंसइ किंचन ।

अहिंसा समयं चेव एयायन्तं विद्याणिथा ॥^४

१. उत्तरा० ८।१० । २. वही, ६।७ । ३. मज्झिमा ४-१३ ।

४. वही, १।११।१० ।

जानी होनेका सार यही है कि किसी भी प्राणीकी हिंसा न करो। अहिंसाका इतना ही ज्ञान काफी है। यही अहिंसाका विज्ञान है।

सर्वे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्ख पडिक्खी ।

अपियवहा पियजोविणो,

जीविउक्कामा सन्वेसि जीवियं पियं ॥^१

सभी प्राणियोंको अपनी आयु प्यारी है। सबको सुख अच्छा लगता है, दुःख अच्छा नहीं लगता।^२ हिंसा सभीको बुरी लगती है। जीना सबको प्यारा लगता है। सभी जीव जीवित रहना पसन्द करते हैं। सबको जीवन प्रिय है।

नाइवाइज्ज किंषण ।^३

किसी भी प्राणीकी हिंसा मत करो।

आयातुले पयासु ।^४

प्राणियोंके प्रति वैसा ही भाव रखो, जैसा अपनी आत्माके प्रति रखते हो।

तेसि अचछणजोण निच्चं होयव्वयं सिया ।

मणसा कायवक्केण एवं हवइ संजए ॥^५

सभी जीवोंके प्रति अहिंसक होकर रहना चाहिए। सच्चा संयमी वही है, जो मनसे, वचनसे और शरीरसे किसीकी हिंसा नहीं करता।

अजयं चरमाणो उ पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावर्यं कम्मं तं से होइ कहुयं फलं ॥^६

१. आचारंग १।२।३ । २. वही १।२।४ । ३. गृह्यसूत्र १।२।३ ।

४. दशवै० ८।३ । ५. वही, ४।१ ।

जो आदमी चलनेमें असावधानी बरतता है, बिना ठीकसे देखेभाले चलता है, वह त्रस और स्यावर जीवोंकी हिंसा करता है। ऐसा आदमी कर्मबन्धनमें फंसता है। उसका फल कड़ुआ होता है।

अजयं आसमाणो उ पाणभूयाइं हिसइ ।
 वंघइ पावयं कम्मं तं से होइ कहुयं फलं ॥^१

जो आदमी बैठनेमें असावधानी बरतता है, बिना ठीकसे देखेभाले बैठता है, वह त्रस और स्यावर जीवोंकी हिंसा करता है। ऐसा आदमी कर्मबन्धनमें फंसता है। उसका फल कड़ुआ होता है।

अजयं भुज्जमाणो उ पाणभूयाइं हिसइ ।
 वंघइ पावयं कम्मं तं से होइ कहुयं फलं ॥^२

जो आदमी भोजन करनेमें असावधानी बरतता है, बिना ठीकसे देखे-भाले भोजन करता है, वह त्रस और स्यावर जीवोंकी हिंसा करता है। ऐसा आदमी कर्मबन्धनमें फंसता है। उसका फल कड़ुआ होता है।

अजयं मासमाणो उ पाणभूयाइं हिसइ ।
 वंघइ पावयं कम्मं तं से होइ कहुयं फलं ॥^३

जो आदमी बीलनेमें असावधानी बरतता है, वह प्रस और स्यावर जीवोंको हिंसा करता है। ऐसा आदमी कर्मबन्धनमें फँसता है। उसका फल बड़ुआ होता है।

सखे अरुन्तदुस्सरा य अभो सखे न हिसया ॥^१

‘दुःखसे सभी जीव धरते हैं’ ऐसा मानकर किसी भी जीवको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए।

हितकारी सत्य बोलना

: ४ :

पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि ।

समरस आणाए से सबद्धिए मेहायो मारैतरइ ॥^२

हे पुरुष ! तू सत्यको ही सच्चा तत्त्व समझ । जो बुद्धिमान् सत्यकी ही आशामें रहता है, वह मृत्युको तैरकर पार कर जाता है।

निष्कालऽप्यमत्तेण मुसावायविधरज्जणं ।

भासियव्वं हियं सच्चं निष्ठाऽऽत्तेण दुक्करं ॥^३

प्रमादमें पड़े बिना सदा असत्यका त्याग करे । सच बोले । हितकर बोले । सदा ऐसा सत्य बोलना कठिन होता है।

अप्यग्रेहा परंदा या कोहा या जेई वा भया ।
हिंसरी न भुसं पूया नो वि अन्नं ययावए ॥^१

न तो अपने लाभके लिए झूठ बोलें, न दूसरेके लाभके लिए । न तो कोपमें पड़कर झूठ बोलें, न भयमें पड़कर । दूसरोंको कष्ट पहुँचानेवाला भयस्य न तो सुँद बोलें, न दूसरेमें गुरुवायें ।

तद्देयं कलसा भाषा गुरुभूओवयाइणी ।
मया वि मा न पंचज्या जओ पापम्स आगमो ॥^२

सब बात भी यदि कड़वी हो, उससे किसीको दुःख पहुँचता हो, उससे प्राणियोंकी हिंसा होती हो, तो वह न बोलनी चाहिए । उससे पापका आगमन होना है ।

तद्देयं कोणे कोणे त्ति पंदगं पंदगे त्ति या ।
वाहियं या वि रोगि नि तेणं चोरे त्ति नो वए ॥^३

कानेको काना कहना, नपुंसकको नपुंसक कहना, रोगीको रोगी कहना, चोरको चोर कहना है तो सत्य, पर ऐसा कहना ठीक नहीं । इससे इन लोगोंको दुःख होना है ।

सुद्धं चंदुकर्या उ हंवेत्ति कैटथा,
अओमया ते वि तओ मुच्चरा ।
चाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,
वेरागुवन्धीणि महम्मयाणि ॥^४

१. दशवे० ६।१२ । २. वही, ७।११ । ३. वही ७।१२ ।
४. दशवे० ९।३।७ ।

लोहेका कांटा चुभ जाय तो घड़ी दो घड़ी ही दुःख होता है। वह आसानीसे निकाला जा सकता है। पर व्यंग्य वाण, अनुभव वाणीका कांटा तो हृदयमें एक बार चुभ जाय, तो फिर कभी निकाला ही नहीं जा सकता। वह बरसों तक सालता रहता है। उससे वैरानुबन्ध होता है, भय पैदा होता है।

अपुच्छिओ न भासेज्जा भासमाणस्स अंतरा ।
विट्ठिमंसं न खापेज्जा मायामोसं धियज्जए ॥^(पि.)

न तो बिना पूछे उत्तर दे। न दूसरोंके बीचमें बोले। न पीछ पीछे किसीकी निंदा करे। न बोलनेमें कपटमरे झूठे शब्दों-को काममें लाये।

चोरी तिनपेची भी नहीं

: ८ :

“अदत्तादानं दूरदृढमरणमयकलुप्ततासणपर
मत्तिमऽभेज्ज सामगूलं”.....
अकस्ति करणं अणञ्जं”.....
सादुरारहणिज्जं पियजणमित्तजणभेद
पिप्पीत्तिट्ठारकं रागदोसपटुलं ॥^१

अदत्तादान (चोरीया धन) दूरतरोके हृदयको जलानेवाला होता है । मरणभय, पाप, कष्ट और पराये धनकी लिप्ताका कारण है और लोभकी जड़ है ।

वह अपयश देनेवाला है । न करने लायक काम है । छापु लोग उसकी निंदा करते हैं । वह अपने प्रेमियों और मित्रोंके बीच भेद डालनेवाला है । तरह-तरहके राग-द्वेष बढ़ानेवाला है ।

दंतसोदणमाइरस अदत्तास विवग्गणं ।
अणवग्गेतसणिअरस गिण्हणा अवि दुक्करं ॥^२

मालिक ॥ दे तो दाँत कुरेदनेकी छोक भी नहीं सेना । संयमोको केवल उतनी ही चीजें सेनी चाहिए, जो जरूरी हों और जिनमें किसी तरहका दोष न हो । ये दोनों बातें बरठिन हैं ।

चित्तमंतमचित्तं वा अप्पं वा जइया थहुं ।
दंतसोदणमित्तं वि उप्पाहंसि अजाइया ॥

त अप्पजा न गिण्हंति नो वि गिण्ह्वायप परं ।

अन्नं वा गिण्हमाणं वि नाणुजाणंति संजया ॥^१

जो लोग संयमी हैं, वे मालिकसे बिना पूछे न तो कोई सचित्त चीज लेते हैं, न अधिकत । फिर वह चीज कम हो चाहे ज्यादा । दान कुरेदनेकी मीक ही क्यों न हो । वे न तो छुद लेते हैं, न दूसरेसे लिवाते हैं और न किसी दूसरेको उनके लिए अनुमति ही देते हैं । *

कवे अतित्तये परिग्गहे ये सत्तोवसत्तो न उच्चैइ तुट्ठि ।

अंतुट्ठि दीसेण दुही परसं लोभाविले आययइ अदसं ॥^२

मनोहररूप ग्रहण करनेवाला जीव कभी अधाता ही नहीं । उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है । उसे कभी तृप्ति होती ही नहीं । इस अवृत्तिके दोषसे दुःखी होकर उसे दूसरेकी सुन्दर चीजोंका लोभ सताने लगता है और वह चोरी कर बैठता है ।

१. दसाये० ६।१४, १५। २. उत्तरा० ३।२१ ।

५. के द्वारा अदत्त लेने पर उसका अनुमोदन करते हैं ।

ब्रह्मचर्यकी तपस्या

: ६ :

ब्रह्मचर-व्रतमत-नियम-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-सम्मत-विनयमूलं ।

ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, संयम और विनयकी जड़ है ।

तपेऽसु वा उत्तम ब्रह्मचरं ।

तपस्यामें ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है ।

इत्थिओ जे न मेवन्ति, आह्मोव्या दृ ते ज्ञा ॥^१

सिधोते जो पुरुष सम्बन्ध नहीं रखते, वे मोक्षमार्ग की ओर बढ़ते हैं ।

प्रत्यक्षचर्यके दस उपाय : ब्रह्मचर्यकी रक्षाके दस उपाय हैं ।

जं विविक्तमणाऽन्नं रहस्यं योजनेन न ।

ब्रह्मचरस्त रक्षयिष्य आलये तु निषेधे ॥^२

(१) ब्रह्मचारी ऐसी जगहमें रहे, जहाँ एकांत हो, बस्ती कम हो, जहाँपर सियों न रहती हों ।

मणपन्हायज्जणी कामरागविवहृदणी ।

ब्रह्मचरओ मिकन्धुओकटं तु यियज्जए ॥^३

१. प्रश्न गौर द्वार ४१ । २. सपत्न १।४।२३ । ३. यही १।१५।९ ।
४. उलग ० १६।१ । ५. यही १६।२ ।

(२) ब्रह्मचारीको स्त्रियों सम्बन्धी ऐसी सारी बातें छोड़ देनी चाहिए, जो चित्तमें आनन्द पैदा करती हों और विषय-वासनाको बढ़ाती हों ।

समं च संथयं थीहिं संकहं च अमिक्खणं ।

यम्भचेररओ भिम्बु निरुचसो परिवज्जए ॥^१

(३) ब्रह्मचारी ऐसे सभी प्रसंग टाले, जिनमें स्त्रियोंसे परिचय होता हो और बारबार घातचीत करनेका मौका आता हो ।

अंगपच्चंगसंठाणं चारुल्लवियपेहिंयं ।

यम्भचेररओ धीणं चक्खुगिभं यियज्जए ॥^२

(४) ब्रह्मचारी स्त्रियोंके अंगोंको, उनके हावभावों और कटाक्षोंको न देखे ।

दीक्षा लेनेके बाद साध्वी राजीमती एक बार रैवतक पर्वतकी ओर जा रही थी । रास्तेमें पानी बरसनेसे उसके कपड़े भीग गये । पासमें एक अंधेरी गुफा थी । वहाँ एकान्त समझकर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिये और सूखनेको फैला दिये ।

अरिष्टनेमिके छोटे भाई रयनेमि दीक्षा लेकर उसी गुफामे ध्यान कर रहे थे । उन्होंने राजीमतीकी नग्न अवस्थामें देखा तो उनका चित्त विचलित हो गया ।

राजीमती सकुचाकर अपने अंगोंसे संस्कार कर्त्तव्य
बैठ गयी ।

रघुनेमिको कामसे विचलित होते, संस्कार कर्त्तव्यसे उसे
पटकारते हुए कहा :

जहऽसि रूपेण वेषमणो सन्निभः कल्पितः ।
तदापि ते न इच्छामि जहन्नेस्मिन्मूर्च्छितः ॥

रूपमें भले ही तू वेषधारी कल्पित, कर्त्तव्यसे न
कृबरकी तरह, इन्द्रकी तरह हो, तो मैं तेरे मूर्च्छित
करती ।

पश्यन्ति जलियं जोहं कर्मैः सुखिनः ।
नेच्छन्ति वतयं भोगुं इन्द्रोऽप्यहम् ॥

अर्गघन कुलमें पैदा हुए सर्प जगमगाती आगमें जलकर मरना पसन्द करते हैं, पर एक बार जिस विपकी की कर देते हैं, उसे फिरसे पीना पसन्द नहीं करते ।

विरत्यु तेऽजसोकामी जो तं जीवियकारणा ।

यंतं इच्छसि आवेडे, सेयं ते मरणं भवे ॥^१

हे कामी ! तू के की हुई चीजको पीने की इच्छा करता है । इससे तो तेरा मर जाना अच्छा !

जइ तं फाहिसी भायं जा जा दिच्छसि नारिओ ।

यायाविद्धो ध्व हडो अट्ठिअप्पा भयिस्ससि ॥^२

जिन-जिन स्त्रियोंको तू देखे उन सबको यदि तू भोगनेकी इच्छा करेगा तो हुवासे काँपनेवाले जड़ वृक्षकी तरह तू अस्थिर बन जायगा और अपने चित्तकी समाधिकी खो बैठेगा ।

राजीमतीने रयनेमिकी इस तरह समझाते हुए कहा :

इंदियाई यसे काउअप्पाणं डयसंहरे ।^३

अपनी इन्द्रियोंको वशमें कर । अपनी आत्माको जीन । विषयोंको छोड़ । तभी तू सुखी होगा ।

रयनेमिपर राजीमतीके शब्दोंका बड़ा असर हुआ । पवित्र उपदेशके शीतल जलसे उसकी वासना शान्त हो गयी । जैसे अंकुश से हाथी रास्तेपर आ जाता है, उसी तरह उमका मन स्थिर हो गया ।

चाहिए। इनसे वीर्यकी वृद्धि होती है, उत्तेजना होती है। जैसे दलके-दल पक्षी स्वादिष्ट फलोंवाले वृक्षकी ओर दौड़ते जाते हैं, उसी तरह वीर्यवाले पुरुषको कामवासना सताने लगती है।

धम्मलद्धं मियं काले जत्तत्थं पणिद्दाणधं ।

नाइमत्तं तु भुंजेज्जा धम्मचेररओ सया ॥^१

(८) ब्रह्मचारीको वही भोजन करना चाहिए, जो धर्मसे मिला हो। उसे परिमित भोजन करना चाहिए। समयपर करना चाहिए। संयमके निर्वाहके लिए जितना जरूरी हो उतना ही करना चाहिए। न कम, न ज्यादा।

विभूसं परिषज्जेज्जा सरीरपरिमण्डणं ।

धम्मचेररओ भिक्खू सिगारत्थं न धारय ॥^२

(९) ब्रह्मचारीको शरीरके शृंगारके लिए न तो गहने पहनने चाहिए और न शोभा या सजावटके लिए और कोई काम करना चाहिए।

सदे रूवे य गंधे य रसे फासे तदेय य ।

पंचविहे कामगुणे निच्चसो परिषज्जे ॥^३

(१०) ब्रह्मचारीको शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पांच तरहके कामगुणोंको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए। जो शब्द, जो रूप, जो गंध, जो रस और जो स्पर्श मनमें कामवासना भड़काते हैं, उन्हें बिलकुल त्याग दे।

जलकुंभे जहां स्वर्गोई संवत्स विविधोत्सव
यागके पास रहनेसे जैसे जलका पड़ा सिल रहता है

उसके

परोसती
का प्रेम

रमना

त पांई
गहने
राजाके
॥ उम

ही सीके सहवाससे विद्वान्ना जल रहनेवाला है

× मुच्छा परिग्रहो बुनो, इड बुनो गहेसिजा (दशवै० ६।२०)
 मुच्छा-गंगल को परिग्रह कहा है। ओछा गहमि जाग कहते हैं।
 १२ जैन धर्म क्या कहता है ?

×
 'सयत्युवहिणा बुद्धा संरक्खणपरिग्गहे ।
 अवि अपणो वि देहम्मि नाऽऽयरंति ममाइयं ॥'

ज्ञानो लोग कपड़ा, पाय आदि किसी भी चीजमें ममता नहीं रखते। यहाँतक कि शरीरमें भी नहीं।

घणघन्नपेसवगोसु परिग्गह वियञ्जणं ।
 सव्यारंम परिणाओ निम्ममत्तं सुदुद्धरं ॥'

घन-घान्म, नोकर-चाकर आदिके परिग्रहका त्याग करना चाहिए। सभी प्रकारकी प्रवृत्तियोंको छोड़ना और ममतासे रहित होकर रहना बड़ा कठिन है।

दो मासा सोमा

जहा छाहो सहा लोहो छाहा लोहो पवहुई ।
 दोमासकयं कज्जं कोडीए यि न निद्वियं ॥'

ज्यों-ज्यों लाभ होता है, त्यों-त्यों लोभ भी बढ़ता है।
 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकई।' पहले केवल दो मासा सोनेकी जरूरत थी, बादमें वह बढ़ते-बढ़ते करोड़ों तक पहुँच गयी, फिर भी पूरी न पड़ी !

कोसांबीमें कपिल नामका एक ब्राह्मण था। पिता उसका राजपुरोहित था। वह मर गया तो बेटेके अपढ़ होनेसे राजा-ने दूसरे ब्राह्मणको राजपुरोहित बना दिया।

इस घातसे कपिलको माँ बड़ी दुःखी हुई। यह देख कपिलने पढ़नेकी इच्छा प्रकट की। वह श्रावस्तीमें अपने पिताके एक

मित्रके पास पहुँचे गया ! शालिमद्र नामके सेठके यहाँ उसके भोजनका प्रबन्ध हो गया ।

शालिमद्रकी एक दासी थी । वह रोज उसे खाना परोसती और खिलाती थी । धीरे-धीरे उस दासीसे कपिलका प्रेम हो गया ।

एक दिन दासीने कपिलसे कहा : “इस प्रेमको स्थिर रखना चाहते हो तो घन पैदा करो ।”

पर निरक्षर कपिल कहाँसे घन पैदा करे ? एक दिन कोई उत्सव था । दासीने कपिलसे कहा : “सब सखियाँ नये-नये गहने-कपड़े पहन रही हैं, पर मेरे पास कुछ नहीं । तुम यहकि राजाके पास क्यों नहीं चले जाते ? वह रोज सवेरे दो मासा सोना उस याचकको देता है, जो सबसे पहले उसके पास पहुँचता है ।”

कपिलको बात जंच गयी । जल्दी उठनेकी चिन्तामें वह रातभर सो नहीं सका । आधीरातको ही वह उठकर चल पड़ा । समझा कि सवेरा हो गया ।

राजाके चौकीदारने उसे धीरे समझकर गिरफ्तार कर लिया और सवेरे राजाके सामने पेश किया ।

वेचारे कपिलने आदिसे अंत तक अपनी कहानी कह सुनायी ।

राजाको उसकी बातोंपर विश्वास जम गया । बोला : “हे ब्राह्मण देवता ! तुम जो चाहे सो माँग लो । तुम जो माँगोगे सो मैं दूँगा ।”

राजासे कितना सोना माँगा जाय, यह सोचनेके लिए वह राजाके भगीचेमें चला गया ।

दो मासेसे क्या होगा, चार भागा माँगूँ ? पर चार मागेसे क्या होगा ? दस माँगूँ, सौ माँगूँ, हजार माँगूँ ?

हजार मासेसे भी क्या होगा ? लाख माँगूँ ? करोड़ माँगूँ ? पर करोड़से भी क्या मेरी संतुष्टि हो जायगी ?

तब राजा का पूरा राज्य ही क्यों न माँग लूँ ?

कपिलने देखा कि यह तृष्णा तो कभी शान्त होनेवाली नहीं । चाहे करोड़ भासा सोना मिल जाय तब भी ! चाहे पूरा राज्य मिल जाय तब भी ! छोकका, तृष्णाका कही पार नहीं है ।

छिः छिः, मैं भी कितना भूख हूँ । मुझे कुछ न चाहिए । मैं अब सब कुछ छोड़कर अपरिग्रही बनूँगा ।

राजाके पास जाकर कपिलने कह दिया : “महाराज, तृष्णा-का कोई अंत नहीं। आप मुझे दो मासा सोना दें चाहे करोड़ मासा, अपना राज्य ही क्यों न दे दें, तृष्णा कभी सान्त होने-वाली नहीं। मैं इस तृष्णाको ही छोड़ूंगा। मुझे कुछ न चाहिए।”

प्रमाद मत करो

: ११ :

खिंप्पं न सक्केइ विवेगमेउं तन्हा समुट्ठाय पहाय कामे ।
समिणं छेयं समया महेसी आयाणुरक्खी चरमप्पमत्ते ॥^१

विवेक जल्दी ही नहीं मिलता। उसके लिए भारी साधना करनी पड़ेगी। साधकको कामभोग छोड़कर समभावसे संसारकी असलियतको समझकर आत्माको पापोंसे बचाना चाहिए और बिना प्रमादके सदा विचरना चाहिए।

इह इत्तरियम्मि आउए जीवियए बहु पच्चवायए ।
विहुणाहि रयं पुरेकडं समयं गोयम ! मा पमायए ॥^२

जायु थोड़ी है। बाधा-विघ्न बहुत हैं। पिछले संवित कर्मोंकी धूलको तू शदक दे। हे गौतम ! पलभरका भी प्रमाद मत कर।

अवले जइ भारवाहए ना मग्गे विसमेऽवगाहिया ।
पच्छा पच्छाणुतावए समयं गोयम ! मा पमायए ॥^३

१. उत्तरा० ४।१० । २. वही, १०।३ । ३. वही, १०।३३ ।

धुमाधदार विषम मार्गको छोड़ । सीधे सरल मार्गपर चल ।
जो कमजोर भारवाहक विषम मार्गपर चलता है, उसे पछताना
पड़ता है । वैसा पछतावा तुझे न करना पड़े, इसका ध्यान रख ।
हे गौतम ! प्रमाद मत कर ।

सच्चा ब्राह्मण : साधु और भिक्षु : ३९ :

जयघोष नामका एक ब्राह्मण था । संसारसे उसे वैराग्य हो
गया । वह मुनि बन गया ।

एक बार वह घूमते-घूमते काशी पहुंचा ।

यहाँ उन दिनों विजयघोष नामका ब्राह्मण यज्ञ कर रहा
था । जयघोष उसके यहाँ भिक्षाको गया तो वह बोला : "ऐ
भिक्षु ! मैं तुझे भिक्षा नहीं देता । मैं तो उसी ब्राह्मणको भिक्षा
दूँगा जो वेदका ज्ञाता हो, यज्ञको समझता हो, ज्योतिष-शास्त्रमें
प्रवीण हो और धर्मको जानता हो ।"

जयघोषने पूछा : "अच्छा ब्राह्मण देवता, जरा यह तो
बताओ कि सच्चा ब्राह्मण कौन है ? अपना और दूसरेका उद्धार
करनेमें कौन समर्थ है ? वेदका, यज्ञका, धर्मका मुख क्या है ?
उसका मूल तत्त्व क्या है ?"

विजयघोषके पास इसका उत्तर न था । उसने और दूसरे
ब्राह्मणोंने जयघोषसे प्रार्थना की कि "महाराज, हम तो नहीं
जानते, आप ही बताइये ।"

जयधोपने उन्हें इसका रहस्य समझाते हुए कहा :

ससपाणे वियाणेत्ता संगहेण य थावरे ।

ओ न हिंसइ तिबिहेण तं वयं धूम माहणं ॥^१

जो इस बातको जानता है कि कौन प्राणी ब्रह्म है, कौन स्थावर है और मन, वचन और कायासे किसीभी जीवकी हिंसा नहीं करता, उसीको हम ग्राहण कहते हैं ।

कोहा था जइ था हासा छोहा था जइ था भया ।

सुस न पयई ओ सतं वयं धूम माहणं ॥^२

जो न तो गुस्सेमें आकर झूठ बोलता है, न हंसी-मजाकमें पड़कर; न लोभमें आकर झूठ बोलता है, न भयमें पड़कर; उसीको हम ग्राहण कहते हैं ।

न वि मुंढिण्ण समणो न ओंकारेण वंमणो ।

न मुणो रण्णवासेणं कुसचीरेण न तावसो ॥^३

१. उत्तरा० २५।२३ । २. वही, २५।२४ । ३. वही २५।२१ ।

सिर मुंडा लेनेसे ही कोई श्रमण नहीं बन जाता ।
 ओंकारका जप कर लेनेसे ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता ।
 केवल जंगलमें जाकर बस जानेसे ही कोई मुनि नहीं बन जाता ।
 बलकल वस्त्र पहन लेनेसे ही कोई तपस्वी नहीं बन जाता ।

समयाए समणो होइ धंभचेरेण धंभणो ।
 नाणेण च मुणी होइ सवेण होइ सायसो ॥^१

समता पालनेसे श्रमण बनता है । ब्रह्मचर्य पालनेसे ब्राह्मण ।
 चिन्तन-मननसे, ज्ञानसे मुनि बनता है । तपस्या करनेसे तपस्वी !

सन्वेहिं भूएहिं दयाणुफंपी खंतिकघमे संजयधंभयारी ।
 सायग्गजोगं परिषग्गयंतो थरेज्ज भिक्खूसुसमाहिइन्दिए ॥^२

भिक्षु सब प्राणियोंपर दया करे । कठोर धर्मोंको सहन
 करे । संयमी रहे । ब्रह्मचारी रहे । इन्द्रियोंको वशमें रखे ।
 पापोंसे बचता हुआ विचरे ।

---

१. उत्तरा० २५।३२ । २. वही २१।१३ ।

सामेमि सच्चे जीवे सच्चे सीवा समनु मे ।

मिस्तां मे सखमूएमु बेरं मक्षां न केगइ ॥^१

मैं सब जीवोंसे क्षमा चाहता हूँ । मैं भी सब जीवोंको क्षमा करता हूँ । सब जीवोंके प्रति मेरा मैत्रीभाव है । मेरा किसीसे घेरा नहीं है ।

सख्यस्स जौषरासिस्स भायओ धम्मनिहिअनिअपिओ ।

सच्चे समायइत्ता समामि मज्जस्म अहर्यं पि ॥^२

मैं सच्चे हृदयसे धर्ममें स्थिर हुआ हूँ । सब जीवोंसे मैं पारे अपराधोंकी क्षमा माँगता हूँ । सब जीवोंसे मेरे प्रति जो अपराध निये हैं, उन्हें मैं क्षमा करता हूँ ।

जं जं मणेग वट्ठं जं जं वायाण भासियं पायं ।

जं जं कायेज कयं मिच्छा मि दुक्कटं तस्स ॥^३

मैंने अपने मनमें जिन-जिन पापकी वृत्तियोंका संकल्प किया हो, वचनसे जो-जो पापवृत्तियाँ प्रकट की हों और शरीरसे जो-जो पापवृत्तियाँ की हों, मेरी वे सभी पापवृत्तियाँ विरल हों । मेरे पाप मिथ्या हों ।

•

१. पंचप्रति० दंडितु सु० गा० ४६ । २. यही, आदिम० ३ ।

३. यही, संघार० अन्तिम ।

तत्त्वार्थसूत्र में कहा है

उमास्वातिका रचा हुआ 'तत्त्वार्थसूत्र' सभी सम्प्रदायोंमें मान्य जैन धर्मका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें जैन दर्शन, आचार और सिद्धान्तोंका सांगोपांग परिचय सूत्ररूपमें आ गया है। इसपर अनेक भाष्य और टीकाएं उपलब्ध हैं। भगवद्गीताकी तरह घर-घर में इसका पाठ होना है।

मनुष्य जीवनका अन्तिम उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना। यह मोक्ष किस प्रकार मिले, उसके पानेके कौन-कौनसे उपाय हैं, इसी का इस ग्रन्थमें सूत्ररूपमें वर्णन है।

तत्त्वार्थसूत्र दस अध्यायोंमें बंटा है। पहले अध्यायमें ज्ञान-की भीमांसा है। दूसरे अध्यायसे पाँचवें अध्यायतक श्रेयकी भीमांसा है। छठेसे दसवें अध्यायतक चारित्र्यकी।

तत्त्वार्थसूत्र मनुष्यमात्रके लिए उपयोगी है। आइये, हम इसकी हलकी-सी झाँकी करें।

उत्तमक्षमामार्द्वार्जवशीचसत्यसंयम-
तपस्यागाक्रिश्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ।^१

उत्तम धर्मके दस अंग हैं :

१. क्षमा : सहनशीलता । क्रोधको पैदा न होने देना । क्रोध पैदा हो ही जाय तो अपने विवेकसे, नम्रतासे उसे विकल कर-
देना । अपने भीतर क्रोधका कारण ढूँढ़ना, क्रोधसे होनेवाले अनर्थों-
को सोचना, दूसरोंकी बेसमझीका खयाल न करना । क्षमाके गुणों-
का चिन्तन करना ।

२. मार्दव : चित्तमें मुदुताका होना, व्यवहारमें नम्रताका ।

३. आर्जव : भाव की शुद्धता । जो सोचना सो कहना । जो
कहना, सो करना ।

४. शीच : मनमें किसी भी तरहका लोभ न रहना ।
आसक्ति न रखना । शरीरकी भी नहीं ।

५. सत्य : यथार्थ बोलना । हितकारी बोलना । झूठ
बोलना ।

६. संयम : मन, वचन और शरीरको काबू में रखना ।

७. तप : मलिन वृत्तियोंको दूर करनेके लिए जो इन्द्रियों
उसके लिए तपस्या करना ।

८. त्याग : पात्रको ज्ञान, अभय, आहार, औषधि आदि सद्गुणों देना ।

९. अकिंचनता : किसी भी चीजमें ममता न रखना । अपरिग्रह स्वीकारना ।

१०. ग्रहचार्य : सद्गुणोंका अभ्यास और अपनेको पवित्र रखना ।

मोक्षके साधन

: २ :

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः ॥^१

मोक्षके ३ साधन हैं :

१. सम्यग्दर्शन : जिस गुणके विवाससे सत्यकी प्रतीति हो, या जिससे आत्मस्वरूपके प्रति श्रद्धा और अभिरुचि हो, उसका नाम है, सम्यग्दर्शन ।

२. सम्यग्ज्ञान : नय और प्रमाणसे जीव आदि तत्त्वोंका सम्यग्दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है, उसका नाम है सम्यग्ज्ञान ।

३. सम्यग्चारित्र्य : सम्यग्ज्ञान पूर्वक जो चारित्र्य धारण किया जाता है, उसका नाम है सम्यग्चारित्र्य । आत्मस्वरूपमें स्थिर होना सम्यग्चारित्र्य है । इसमें हिंसा आदि दोषोंका त्याग किया जाता है और अहिंसा आदि साधनोंका अनुष्ठान किया जाता है ।

छत्सु कर्मक्षयो मोक्षः ।^२

सभी कर्मोंके क्षय होनेका नाम है, मोक्ष ।

हिंसाऽनृतनस्तेवाश्रयपरिग्रहेभ्यो विरतिर्नतम् ।^१

हिंसासे, अनृतनसे, शोरीसे, कुञ्जोलसे और परिग्रहसे विरत होनेका नाम है, व्रत ।

देससर्वतोऽणुमहती ।^२

चोड़े अंशमें इनसे विरत होना है, अणुवत् । सर्वांशमें इनसे विरत होना है, महाव्रत । गृहस्थ अणुव्रती होते हैं, मुनि महाव्रती । व्रतोंके अतिचार

व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् ।^३

व्रतों और शौलोंके पाँच-पाँच अतिचार हैं ।

बन्धवधच्छविच्छेदाऽतिमारारोपणाऽश्रपाननिरोधः ।^४

अहिंसाव्रतके अतिचार हैं:

यय्यः किसी भी प्राणीको उग्रके दृष्टस्थानको जानेसे रोकना या बाधना ।

यय्यः डंठा या चाबुक आदिसे प्रहार करना ।

छविच्छेदः शान, नाक, बमही आदिको छेदना ।

अतिमारका आरोपणः मनुष्य या पशु आदिपर उसकी शक्तिसे अधिक बोल लादना ।

अश्रपानका निरोधः किसीके खान-पानमें दूध-बट डालना ।

१. दत्तार्थ सूत्र ७।१ । २. वही, ७।२ । ३. वही, ७।११ ।

४. वही, ७।२०

मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार-
साकारमन्त्रभेदाः ।^१

सत्यव्रतके अतिचार हैं :

मिथ्योपदेश : सच्ची-झूठी बातें कहकर किसीको गलत रास्तेपर डाल देना ।

रहस्याभ्याख्यान : विनोदके लिए पति-पत्नीको या स्नेहियों-
को एक-दूसरेसे अलग कर देना । किसीके सामने दूसरेपर दोष
लगाना ।

कूटलेखक्रिया : मुहर, हस्ताक्षर आदिके द्वारा झूठी लिखा-
पढ़ी करना । छोटे सिक्के चलाना ।

न्यासापहार : कोई धरोहर रखकर भूल जाय तो उसे पूरा
या अधूरा हड़प जाना ।

साकारमन्त्रभेद : आपसकी प्रीति तोड़नेके लिए दूसरेकी
बुगली साना । किसीकी गुप्त बात प्रकट कर देना ।

स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानो-
न्मानप्रतिरूपक व्यवहाराः ।^२

अस्तेयव्रतके अतिचार हैं :

स्तेनप्रयोग : किसीको चोरीके लिए उकसाना, दूसरे
आदमीके द्वारा उकसाना । चोरीके काममें सम्मति देना ।

स्तेन-ग्राहनादान : निजी प्रेरणाके बिना, निजी सम्मतिके
बिना चोरीके मालको ले लेना ।

विश्व राज्यका अधिकतम . राज्योंके स्वायत्त-निर्वाहके निरोध, भीखीवर लगी उनकी कर-आयन्दाके निरोधोंका निरोध करना ।

हानाधिक मानोन्मान . नान, बाँट, तराफुमें बन्नी-बेनी करके पूरा मान म देना ।

अतिरिक्त व्यवहार : असन्तीके बढ़ने नरनी या बनावटी मान देवना ।

क्षेत्रधानुद्विष्टमुद्वनधाम्यदामीदासकुद्वनमानातिव्रमाः १
भारिप्रहृष्टके अतिचार है .

क्षेत्र और धानुके परिमाणका अधिकतम : क्षेत्र माने क्षेत्र-शायक जमीन । धानु माने रहनेपायक महान आदि । क्षेत्रोंका जो परिमाण शोचा हो, क्षेत्रमें आकर उस सीमाको पारकर जाना ।

द्विष्टय और मुद्वनके परिमाणका अधिकतम : क्षेत्र-बाँटके परिमाणका धन लेते समय जो सीमा बनायी हो उसे पार कर जाना ।

धन धाम्यके परिमाणका अधिकतम : नान, बाँट, दान-धान्य रखनेके व्रतके समय जो सीमा बाँधी हो, उसे पार कर जाना ।

दासीदासके परिमाणका अधिकतम : दत्त-दत्तको दत्त आदिके लिए व्रतके समय जो मर्यादा रखी हो, उसे पार कर जाना ।

कुप्यके परिमाणका अधिकतम : दत्त, दत्तों आदिके लिए व्रतके समय जो सीमा रखी हो, उसे पार कर जाना ।

दान-धर्मके चार अंग

: ॥ :

अनुग्रहार्थं स्वस्मात्तिसर्गो दानम् ।^१

अनुग्रहके लिए अपनी वस्तुके त्याग करनेका नाम है दान ।

विधिद्रव्यदानृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ।^२

विधि, देयवस्तु, दाना और ग्राहककी विशेषतासे दानकी विशेषता है ।

दानका मनलव है अपने पसोनेकी कमाई दूसरेकी प्रेम-पूर्णक अर्पण करना ।

दानके फलमें तरलमके भावसे विशेषता होती है । उससे चार अंग हैं :

विधिकी विशेषता : देन, कालका औचित्य रहे और लेने-वालेके सिद्धान्तमें कोई बाधा न आये, यह है विधिकी विशेषता ।

द्रव्यकी विशेषता : दानकी वस्तु लेनेवालेके लिए सकारणी और हितकर हो, यह है द्रव्यकी विशेषता ।

दाताकी विशेषता : दातामें दान लेनेवालेके प्रति श्रद्धा और प्रेम हो, प्रसन्नता हो, यह है दाताकी विशेषता ।

पात्रकी विशेषता : दान लेनेवाला सत्पुरुषपात्रके लिए जागरूक हो, यह है पात्र की विशेषता ।

ऐसे दानसे दाताका भी कल्याण होता है, आदानाका भी ।

✱

१. सुवार्णपत्र ७।३३ या ३८ । २. वही ७।३४ या ३९ ।
 ✱ दुष्टहो मुहादाई मुहाजीवी नी दुष्कृत ।
 मुहादाई मुहाजीवी दो वि गच्छन्ति सोगई ।^३

तथा संयोजनी

आचार्योंने
कहा है

वही आत्मा : वही परमात्मा

: १ :

सदाशिवः परब्रह्म सिद्धात्मा सद्यतेति च ।

शब्दैस्तदुच्यतेऽन्यथादेकमेवैयमादिभिः ॥^१

सदाशिव, परब्रह्म, सिद्ध, आत्मा, तयागत आदि शब्दों द्वारा उस एक ही परमात्माका नाम लिया जाता है । शब्द-भेद होनेपर भी अर्थकी दृष्टिसे यह एक ही है ।

सर्वान्देवाग्रमर्त्यति नैकं देवं समाश्रिताः ।

जितेन्द्रिया जितक्रोधा दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥^२

इंद्रियों तथा क्रोधपर विजय प्राप्त करनेवाले जो गृहस्थ किसी एक देवको आश्रित न कर सब देवोंको आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं, वे संसाररूपी दुर्गोंको पार कर जाते हैं ।

१. हरिमद्रः योगदृष्टि-समुच्चय २८ । २. हरिमद्रः योगविन्दु १३८ ।

५. मुक्त कौन होता है ?

: २ :

जिह्वो जिह्वाङ्गो जिम्भो जिवन्तो जिराङ्गो ।
जीराङ्गो जिह्वोसो जिम्भुडो जिम्भवो अप्या ॥

जो मन, वचन और कायाके दण्डोंसे रहित है, हर तरहके द्वंद्वसे, संघर्षसे मुक्त है, जिसे किसी चीजकी ममता नहीं, जो शरीररहित है, जो किसीके सहारे नहीं रहता है, जिसमें किसीके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जिसमें मृदता नहीं है, भय नहीं है, वही है—मृत आत्मा ।

णचि दुष्खं णचि सुस्खं णचि पीडा पेव विज्जदे पाहा ।
 णचि मरणं णचि जणणं तत्थेय य होइ णिब्बाणं ॥'

जहाँ दुःख नहीं है, सुख (इन्द्रिय-सुख) नहीं है, पीड़ा नहीं है, बाधा नहीं है, मरण नहीं है, जन्म नहीं है, वहाँ निर्वाण है ।

नयि इन्दियस्यसगा नयि मोहो विम्वियो न निदा य ।
न य विण्हा नेव दुहा सत्येव य होइ निव्याणं ॥^१

जहाँ इन्द्रियाँ नहीं हैं, उपसर्ग नहीं है, मोह नहीं है, आश्चर्य नहीं है, निद्रा नहीं है, व्यास नहीं है, भ्रूस नहीं है, यही निर्वाण है ।

शील ही मुक्तिका साधन

: २ :

सीलें तबो विमुद्धे दंसणमुद्धोय णाणमुद्धोय ।
सांलें विमयाण अरी सीलें मोक्षरत्त सांवारण ॥^१

शील ही विमुद्ध तप है । शील ही दर्शन-विमुद्धि है । शील ही ज्ञान मुद्धि है । शील ही विषयोंका शत्रु है । शील ही मोक्षरी सीढ़ी है ।

जीवदया दम सच्चं अचोरियं यमचेरसंतोसे ।
समदंसणणाणे तओ य सीलस्स परिवारो ॥^२

जीवोंपर दया करना, इन्द्रियोंको बशमें करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्यका पालन करना, संतोष धारण करना, सम्यक् दर्शन, ज्ञान और तप—ये सब शीलके परिवार हैं ।

सील मोटो सर्व घरत में, ते भाप्यो छै थी भगवंत रे ।
ग्यां समकित सहीत घरत पालीयो, ग्यां कीयो संसारनां अंत रे ॥^३

जिनेश्वर भगवान् ने कहा है कि शील सबसे बड़ा व्रत है । जिन्होंने सम्यक्त्वके साथ शील व्रतको पाला, उन्होंने संसारका अंत कर डाला ।

---

१. कुंदरुद : शील पाहुट २० । २. वही, १९ । ३. मीतम :
शील ही नर बाढ़, दाउ १।२ ।

मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणु प्रतपंचकम् ।

अष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥^१

श्रावकके आठ मूल गुण हैं :

१. मद्यका, शराबका त्याग, २. मांसका त्याग, ३. मधुका त्याग, ४. हिंसाका त्याग, ५. असत्यका त्याग, ६. चोरीका त्याग, ७. कुशीलका, अश्रद्धाचर्यका त्याग, ८. परिग्रहका त्याग ।

सात व्यसन छोड़ें

जूर्यं मज्जं मंसं वेसा पारद्धि-चोर-परयारं ।

दुग्धाइ गमणस्सेदाणि हेउमूदाणि पावाणि ॥^२

श्रवकोंको ये ७ व्यसन छोड़ देने चाहिए : १. जुआ, २. शराब, ३. मांस, ४. वेश्या, ५. शिकार, ६. चोरी और ७. परस्त्री सेवन । इन पापोंसे दुर्गति होती है ।

जुआ

ण गणेइ इट्ठमित्तं ण गुरुं ण थ मायरं पियरं था ।

जूर्यधो सुग्जाइं कुणइ अकज्जाइं बहुयाइं ॥^३

जुआ खेलनेसे जिस आदमीकी आँखें अंधी हो गयी हैं वह न इष्टमित्रोंको देखता है, न गुरुको । न वह माँका आदर करता है, न पिताका । वह बहुतसे पाप करता है ।

१. समन्तमद्र : श्रीरत्न करण्ड आनकाचार, ६६ । २. धमुनन्दि : आनकाचार, ५९ । ३. वही ६३ ।

अक्लेहि णरो रहिओ ण मुणइ सेसिंदपहिं वेणइ ।

जुयंघो ए य केण वि जाणइ संपुण्णकरणो वि ॥^१

अधा आदमी आँखोंसे तो नहीं देख पाता, पर दूसरी इन्द्रियोंमें तो देखता है। जुआरोकी तो पाँचों फूट जाती हैं। किसी इन्द्रियसे उसे कुछ नहीं दीखता।

शराव

मज्जेम णरो अवसो कुणेइ कम्माणि निदणिज्जाई ।

इइलोए परलोए अणुइवइ अणंतयं दुक्खं ॥^२

शराबके अधीन होकर मनुष्य तरह-तरहके निदनीय कर्म करता है। उसे इस लोकमें भी अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं, पर-लोकमें भी।

अं किंचि तरस दब्धं अजाणमाणस्स हिण्णइ परेहि ।

छहिऊण किंचि सण्णं इदो सदो घावइ खलंतो ॥^३

शराबीकी जेबमें जो कुछ रुपये-पैसे होते हैं, उसे दूसरे लोग ही छीन ले जाते हैं। होशमें आनेपर उन्हें पानेके लिए वह इधर-उधर मारा-मारा फिरा करता है।

मांस

मंसासणेम बहुइ दण्णो दण्णेण मज्जमहिंसइ ।

जुयं पि रमइ तो तं पि धणिणए पाटणइ दोसे ॥^४

मांस खानेसे दर्प बढ़ता है, उन्माद बढ़ता है। मनुष्य शराब पीना चाहता है। फिर वह जुआ खेलना चाहता है। वह तमाम दोषोंमें फँस जाता है।

१. १. वसुनन्दि : भावकाचार ६६ । २. वही, ७० । ३. वही, ७१ ।

४. वही, ८६ ।

वेश्या

रत्नं नाऊण णरं सव्वस्सं हरइ धंचगसएहि ।

काऊण मुयइ पच्छा पुरिसं चम्मट्टिपरिसेसं ॥^१

आदमीको अपनेमें आसक्त जानकर वेश्या सैरुद्धों प्रकारसे उसे ठगकर उसका सब कुछ हर लेती है। वह उसे हड्डियोंका ढाँचा बनाकर छोड़ती है।

शिकार

णिधं पत्तायमाणो तिणचारी सह णिरयराहो वि ।

कह णिग्घणो हणिज्जइ आरएण्णियासिणो वि मए ॥^१

जो वनवासी हिरन बेचारे डरके मारे सदा इधर-उधर दौड़ते रहते हैं, तिनके चरते हैं, कोई अपराध नहीं करते, उन्हें दमाहीन मनुष्य कैसे मारता है ?

चोरी

परदव्वहरणसीलो इह-परलोए असायवहुलाओ ।

पाडणइ जायणाओ ण कयायि मुहं पलोएइ ॥^१

जो आदमी पराया धन चुराता है, उसे इसलोकमें भी दुःख भोगना पड़ता है, परलोकमें भी। उसे सुख कभी नहीं मिलता।

शुशील

इट्ठूण परकलत्तं णित्तुद्धी जो करेइ अहिलासं ।

ण य किं पि सत्थ पावइ पापं एमेव अज्जेइ ॥^१

पराई स्त्रीको देखकर जो मूर्ख उसकी इच्छा करता है, उसके पल्ले पाप ही पड़ता है, और कुछ नहीं।

१. कुमुन्दिः आवकाचार ८९। २. वही, ९६। ३. वही, १०१।

४. वही, ११२।

भावको शुद्ध करो

: १ :

पठिष्यन्ति किं कीरइ किंवा मुजिण्ण भावरहिण्ण ।

मायं कारणमूदो सायारणयाम्मूदार्ण ॥^१

भावसे रहिन होकर पढ़नेसे क्या लाभ ? भावसे रहिन होकर सुननेसे क्या लाभ ? चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी, सभीका कारण भाव ही है ।

वाहिरमंगवाओ गिरिसरिफंदराइ आयासो ।

सयलो णाणझायणो निरत्थओ भावरहियाणं ॥^२

जिसमें भावना नहीं है, ऐसा आदमी घन-धान्य आदि परिग्रहको छोड़ दे, गुफामे जाकर रहे, नदी तटपर जाकर रहे तो भी क्या ? उसका ज्ञान, उसका अध्ययन बेकार है ।

भावविमुद्धिणिमित्तं वाहिरगंयस्स कीरए चाओ ।

वाहिरचाओ विहलो अन्भन्तरगंथजुत्तमस ॥^३

भावको शुद्ध करनेके लिए बाहरी परिग्रहका त्याग किया जाना है, पर जिसने भीतरसे परिग्रहका त्याग कर रखा है, उसके लिए बाहरी परिग्रह छोड़नेका कोई अर्थ नहीं ।

तुसमासं घोसंतो भावविमुद्धो महाणुभावो य ।

णामेण य सिवभूई केवलणाणी पुडं जाओ ॥^४

तुपसे उड़दकी दाल बलग है, इसी तरह शरीरसे आत्मा बलग है, ऐसा 'तुपभाव' रटते-रटते शिवभूनि नामके भावविशुद्ध महात्माको शास्त्रज्ञान न रहनेपर भी 'केवलज्ञान' प्राप्त हो गया ।

१. बुंदरुंद : भाग्यहुड ६६ । २. वही ८९ ।

३. वही, ३ । ४. वही ५३

क्रोध जलाकर जलता है

: ६ :

णासेदूण कसायं अग्नी णासदि सयं जघा पच्छा ।

णासेदूण तघ णरं णिरासवो णस्सदे कोधो ॥^१

जलानेलायक चीजोंको जिस तरह आग जलाकर खुद भी नष्ट हो जाती है, उसी तरह क्रोध मनुष्यको नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाता है ।

ण गुणे पेच्छदि अववददि गुणे जंपदि अजंपिदब्बं च ।

रोसेण रुद्धिद्वो णारयसीलो गरो होदि ॥^२

क्रोध आनेपर मनुष्य जिस व्यक्तिपर क्रोध करता है, उसके गुणोंकी ओर ध्यान नहीं देता । वह उसके गुणोंकी निन्दा करने लगता है । जो न कहना चाहिए सो कह डालता है । क्रोधसे मनुष्यका हृदय रुद्धरूप धारण कर लेता है । वह मनुष्य होकर भी नारकी जैसा बन जाता है ।

सुट्ठु वि पियो सुहुत्तेण होदि वैसो जणस्स कोधेण ।

पधिदी वि असो णस्सदि कुद्धस्स अरुज्झकरणेण ॥^३

क्रोधके कारण मनुष्यका परम प्यारा प्रेमी भी पलभरमें उसका शत्रु बन जाता है । मनुष्यकी प्रसिद्धि भी उसके क्रोधके कारण नष्ट हो जाती है ।

---

१. शिवकोटी : भगवती आराधना १३६४ । २. वही, १३६६ ।
३. वही, १३७० ।

ममताका त्याग करो

: ७ :

अहं ममेति मंत्रोऽयं, मोहस्य जगदान्ध्यकृत् ।

अयमेव हि नयपूर्वः प्रतिमंत्रोऽपि मोहजित् ॥^१

मैं, मेरा इस मोहरूपी मंत्रने सारे संसारको अंधा बना रखा है, परंतु 'यह मेरा नहीं है'—यह वाक्य मोहको जीतनेका प्रतिमंत्र भी है ।

दान देना आवश्यक

: ८ :

आहारोसह-सत्याभयभेओ जं चउडिबहं दाणं ।

सं बुच्चइ दायव्वं णिदिट्ठमुवासयज्झयणे ॥^१

उपासकाध्ययनमें कहा है कि चार प्रकारके दान हैं : भोजन, औषधि, शास्त्र और अभय । ये दान अवश्य देने चाहिए ।

अइयुडु-याल-मूयंघ बहिर-देसंतरीय-रोटाणं ।

जहजोमां दायव्वं करुणादाणत्ति भणिकुण ॥^२

बहुत बूढ़ा हो, बालक हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, परदेशी हो, दरिद्र हो,—'यह करुणादान है' ऐसा मानकर उसे यथायोग्य दान देना चाहिए ।

उयवास-चाहि-परिसम-किलेस परिपोडयं मुणेऊण ।

पत्यं सरीरजोमां भेसजदाणं पि दायव्वं ॥^३

१. यदोवित्रय : ज्ञानसार मोहाटक १ । २. वसुनन्दि : श्रावकाचार २३५ । ३. वही, २३५ । ४. वही, २३६ ।

क्रोध जलाकर जलता है

: ६ :

णासेदूण कसायं अग्नी णासदि सयं जघा पच्छा ।
णासेदूण सध णरं णिरासवो णत्सदे कोधो ॥^१

जलानेलायक चीजोंको जिस तरह आग जलाकर खुद भी नष्ट हो जाती है, उसी तरह क्रोध मनुष्यको नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाता है ।

ण गुणे पेच्छदि अवयवदि गुणे जंपदि अजंपिदव्वं च ।
रोसेण रुद्धिदो णारयसीलो गरो होदि ॥^२

क्रोध आनेपर मनुष्य जिस व्यक्तिपर क्रोध करता है, उसके गुणोंकी ओर ध्यान नहीं देता । वह उसके गुणोंकी निन्दा करने लगता है । जो न कहना चाहिए सो कह डालता है । क्रोधसे मनुष्यका हृदय रुद्ररूप धारण कर लेता है । वह मनुष्य होकर भी नारकी जैसा बन जाता है ।

सुदट्ठु पि पियो सुहुत्तेण होदि वेसो जणस्स कोधेण ।
पधिदो चि असो णत्सदि कुद्धस्स अकम्भकरणेण ॥^३

क्रोधके कारण मनुष्यका परम प्यारा प्रेमी भी पलभरमें उसका शत्रु बन जाता है । मनुष्यकी प्रसिद्धि भी उसके क्रोधके कारण नष्ट हो जाती है ।

---

१. तिजकोटी : भगवती आराधना १३६४ । २. वही, १३६६ ।
३. वही, १३७० ।

ममताका त्याग करो

: ७ :

अहं ममेति मंत्रोऽयं, मोहस्य जगदान्व्यहृत् ।

अयमेव हि नयपूर्वः प्रतिमंत्रोऽपि मोहजित् ॥^१

‘मैं, मेरा इस मोहरूपी मंत्रने सारे संसारको अंधा बना रखा है, परंतु ‘यह मेरा नहीं है’—यह वाक्य मोहको जीतनेका प्रतिमंत्र भी है ।

दान देना आवश्यक

: ८ :

आहारोसह-सत्थाभयभेओ जं चउज्ज्वहं दाणं ।

सं घुच्चइ दायज्जं गिदिट्ठमुवासयस्सयणे ॥^१

उपासकाध्ययनमें कहा है कि चार प्रकारके दान हैं : भोजन, औषधि, सास्त्र और अभय । ये दान अवश्य देने चाहिए ।

अइयुहु-बाल-मूयंघ घहिर-देसंतरीय-रोडार्ण ।

जइजोमां दायज्जं करुणादागत्ति भणिऊग ॥^२

बहुत बूढ़ा हो, बालक हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, परदेशी हो, दरिद्र हो,—‘यह करुणादान है’ ऐसा मानकर उसे यथायोग्य दान देना चाहिए ।

उववास-वाहि-परिसम-क्खिलेस-परिपोडयं मुणेऊग ।

पर्यं सरीरजोमां भेसजदाणं पि दायज्जं ॥^३

१. यशोविजय : ज्ञानसार मोहाटक १ । २. वसुनन्दि : भावकाचार २३३ । ३. वही, २३५ । ४. वही, २३६ ।

उपवास, बीमारी, मेहनत और श्लेशसे जो पीड़ित हो, उस बादमीको पथ्य और शरीरके योग्य औपधिदान देना चाहिए ।

आगमसत्थाहं लिहाविऊण दिज्ज्वंति जं जहाजोगं ।

तं जाण सत्थदानं जिणवयणञ्जावणं च तहा ॥^१

आगम शास्त्रोंको लिखाकर योग्य पात्रोंको देना और 'जिन' वचनोंको पढ़ानेका प्रबन्ध करना शास्त्रदान है ।

जं कीरइ परिरक्खाणिं मरणभयभीरुजीघाणं ।

तं जाण अभयदानं सिहामणि सव्वदाणाणं ॥^२

'मौनसे डरे हुए जीवोंकी रक्षा करना है, अभयदान । यह दान सब दानोंका शिरोमणि है ।

पढमस्स लोगधम्मे परपीडावज्जणाइ ओद्धेणं ।

गुरुदेवातिहिपूयाइ दीणदाणाइअहिगिच्च ॥^३

धर्मशील गृहस्थोंको चाहिए कि वे दूसरे प्राणियोंको पीड़ा न पहुँचाएँ, गुरु, देव और अतिथियों की पूजा करें और गरीबोंको अधिक-से-अधिक दान करें ।

न वि मारिअइ न वि चोरिअइ

परदारह संगु । निवारिअइ

थोवाह वि थोवं दाअइ,

यसणु दुगु दुगु जाइयइ ।^४

किसीको न मारो, चोरी मत करो, परस्त्रोका संग छोड़ो और थोड़े-से भी थोड़ा दान करो, जिससे दुःख जल्दी दूर हो ।

१. ममुनन्दिःआवक्कचार २३७ । २. वही, २३८ । ३. हरिभद्र : योगशतक २५ । ४. सिद्धसेन दिवाकर ।

पात्रे दीनादिवर्गे च दानं विधिवदिष्यते ।
पोष्यवर्गाविरोधेन न विरुद्धं स्वतदच यन् ॥^१

अपने आश्रयमें रहनेवाले नौकरों आदिका विरोध न करो ।
सुपात्र, गरीब, अनाथ आदिको विधिपूर्वक दान दो । दीन और
अनाथोंके साथ अपने नौकरोंको भी दान देना चाहिए ।

सबसे मेरी मैत्री हो

: ६ :

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थ्यमायं विपरीतवृत्ती
सदा ममात्मा विदधातु देव ॥^२

हे देव, मैं चाहता हूँ कि यह मेरी आत्मा सदा प्राणी-
मात्रके प्रति मैत्रीका भाव रखे । गुणियोंको देखकर मुझे प्रसन्नता
हो । वृत्तियोंको देखकर मेरे मनमें कष्टना जये । विपरीत वृत्ति-
वालोंके प्रति मेरे मनमें उदासीनता रहे ।

पुत्राण में कहा है

दया धर्मका मूल है

: १ :

इष्टो यथात्मनो देहः सर्वेषां प्राणिनां सदा ।

एवं ज्ञात्वा सदा कार्या दया सर्वासुधारिणाम् ॥^१

मुझे अपना शरीर जैसा प्यारा है, उसी तरह सभी प्राणियों को अपना-अपना शरीर प्यारा है । ऐसा जानकर सभी प्राणियों-पर दया करनी चाहिए ।

एषैव हि पराकाष्ठा धर्मस्योक्ता जिनाधिपैः ।

दयारहितचित्तानां धर्मः स्वल्पोऽपि नेष्यते ॥^२

जितेन्द्रदेवने कहा है कि धर्मकी चरमसीमा है दया । जिन आदमियोंमें दया नहीं है, उनमें रस्तीभर भी धर्म नहीं है ।

सोऽर्थो धर्मेण यो युक्तो स धर्मो यो दयान्वितः ।

सा दया निर्मला होया मांसं यस्यां न भुज्यते ॥^३

धन वही है, जिसके साथ धर्म है । धर्म वही है, जिसके साथ दया है । मांस न खाना ही निर्मल दया है ।

१. रविनेत्र : पद्मपुराण, १५१८६ । २. वही, १५१८७ ।

३. वही, १५१८८ ।

राजा भरत जब दिग्विजय करके लौटे, तो उन्होंने सोचा कि दूसरेके उपकारमें मेरी सम्पत्तिका उपयोग कैसे हो ? मैं महामह नामका यज्ञ कर धन वितरण करूँ। मुनि तो हम लोगोंसे धन लेते नहीं, इसलिए हमें गृहस्थोंकी पूजा करनी चाहिए; पर योग्य लोगोंको चुनकर।

राजा भरतने उत्सवका प्रबंध किया। नागरिकोंको निमंत्रण दिया और सदाचारी लोगोंकी परीक्षाके लिए घरके आँगनमें हरे-हरे अंकुर, फूल और फल खूब भरवा दिये।

जिन लोगोंने कोई व्रत नहीं लिया था, वे बिना सोचे-विचारे राजमंदिरमें घुस आये। राजाने उन्हें एक ओर हटा दिया।

कुछ लोग भीतर आये बिना वापस लौटने लगे। राजाने उनसे भीतर आनेका आग्रह किया तो प्रासुर मार्गसे, बिना जीव-वाले मार्गसे होकर राजाके पास पहुँचे। राजाने उनसे पूछा कि आप आँगनसे होकर क्यों नहीं आये ? तो उन्होंने कहा :

प्रयालपत्रपुष्पादेः पर्यणि व्यपरोषणम् ।
न कल्पतेऽद्य तज्जानां खन्तूनां नोऽनमिद्रुद्राम् ॥
सन्त्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वङ्कुरादिषु ।
निगोता इति सार्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः ॥
तस्माद्भास्माभिराक्रान्तमद्यत्वे त्वद्गृदाङ्गणम् ।
कृतोपहारमार्द्राद्वैः फलपुष्पाङ्कुरादिभिः ॥^१

आज पर्वका दिन है। आज न तो कोंपल, न पत्ते और न पुष्प आदिका घात किया जाता है और न उनमें रहनेवाले जीवोंका। हे देव, हमने सुना है कि हरे अंकुर आदिमें अनन्त 'निगोदिया' जीव, आँखोंसे भी न देखनेवाले जीव

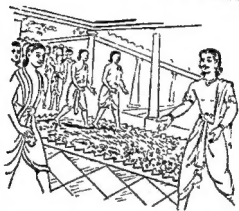

रहते हैं। इसलिए हम आपके आंगनसे होकर नहीं आये, क्योंकि उसमें शोभाके लिए जो गोले-गोले फल-फूल और अंकुर बिछाये गये हैं, उन्हें हमें रौंदना पड़ता तथा बहुत-से जीवोंकी हत्या होती।

राजा भरत पर इन वचनोंका बहुत असर हुआ। उन्होंने इन गृहस्थोंको दान, मान आदि सत्कारसे सम्मानित किया।

आज पर्वका दिन है। आज न तो कोंपल, न, पत्ते और न पुष्प आदिका घात किया जाता है और न उनमें रहनेवाले जीवोंका। हे देव, हमने सुना है कि हरे अंकुर आदिमें अनन्त 'निगोदिया' जीव, आँखोंसे भी न दोसनेवाले जीव

रहते हैं। इसलिए हम आपके बाग़नसे होकर नहीं आये, क्योंकि उसमें शोभाके लिए जो गीले-गीले फल-फूल और अंकुर बिछाये गये हैं, उन्हें हमें सौदना पड़ता तथा बहुत-से जीवोंकी हत्या होती।

राजा भरत पर इन वचनोंका बहुत असर हुआ। उन्होंने इन गृहस्थोंको दान, मान आदि सत्कारसे सम्मानित किया।

